

दृष्टान्त सरित-सागर

(जीवन के उच्च आदर्शों की प्रतिनिधि प्रेरक प्राचीन कथाएँ)

लेखक :

डा० रामचरण महेन्द्र

एम. ए. पी. एच. डी.

रचयिता :—देवता कैसे बने ? घर को स्वर्ग कैसे बनाए ? चिताएं
कैसे दूर हो ? शक्ति सम्राट कैसे बने ?
धनवान कैसे बने ? सुन्दर कैसे
बने ? व टेलीपैथी और
स्वास्थ्य आदि ।

सम्पादक :

डॉ० चमनलाल गौतम

पूर्व सम्पादक "जीवन" यज्ञ "युग-संस्कृति"

प्रकाशक :

संस्कृति संस्थान

ख्वाजा कुतुब, वेदनगर, बरेली (उ० प्र०)

प्रकाशक -

डॉ० चमनलाल गौतम

संस्कृति संस्थान,

ख्वाजा कुतुब (वेदनगर)

बरेली २४३००१ (उ० प्र०)

*

लेखक -

डॉ० रामचरण महेन्द्र

सम्पादक :

डॉ० चमनलाल गौतम

*

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

*

द्वितीय संशोधित संस्करण

१९७६

*

जगदीशप्रसाद मिश्र

देवभाषा प्रिन्टिंग प्रेस,

जैन चौरासी बाईपास रोड

मथुरा. २८१००४

*

मूल्य :

नौ रुपये मात्र ।

भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक की प्रेरक कथाओं में यह तथ्य स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य में ईश्वरतत्त्व है। उसका यह दिव्य अंश अनेक स्थलों पर प्रकट होता और सत्य, त्याग, प्रेम, कर्तव्य, सेवा, दया के लोकोपकारी पवित्र कार्य कराता रहता है। सद्गुणों का व्यवहार ही मनुष्य में देवत्व का परिचायक है। मानव जीवन का मुख्य आदर्श अपना सुधार करना, नैतिक विकास की ओर अग्रसर होना है। नैतिक रूप का विकास करने से ही हम स्थायी सुख-सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्देश्य की ओर हमें निरन्तर बढ़ना चाहिए। यदि हम अपने मन और कार्यों में अच्छाई ला रहे हैं तो कहा जा सकता है कि हमारे अग्रसर होने की दिशा ठीक चल रही है। इन कहानियों के दर्पण में आप देखेंगे कि मनुष्य में कैसे देवत्व का उदय होता आया है और भविष्य में भी होने जा रहा है। हम सबको सदाचार पूर्ण कार्यों में भरपूर सहयोग देते रहना अनिवार्य है। हमें अपने राक्षसत्व हिंसा, अहंकार, क्रोध, माया, मोह, लालच, पतिशोध, पापाचार और अधर्म का परित्याग करते रहना चाहिए। सद्-कार्य एक जीवित पुस्तक है जिसे हर कोई पढ़ समझ और पालन कर सकता है। पवित्र काम ससार में व्याप्त सर्वोच्च शक्ति है जिसके अनुकरण कर अन्य भी सदाचार का ओर बढ़ते हैं। उत्तम कार्य करने की प्रेरणा लेकर हम समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं।

इन कहानियों में बड़े उपयोगी अनुभवों का समावेश किया गया है। इनमें स्पष्ट किये हुये विचार विचारको, महात्माओं, साधकों और मनोवैज्ञानिकों के अनुभव की बातें हैं। अतएव हमें विश्वास है कि सफलता और सिद्धि के अभिलासियों के लिए ये मान्ताएँ भारतीय आदर्शों के अनुकूल मार्ग दर्शन के साथ ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी।

वास्तव में सदाचार और सत्य प्रेरणा देने वाली कहानियाँ हिन्दी-कथन साहित्य में बहुत कम हैं। यों तो ये प्राचीन शैली को नैतिक धर्म-कथाएँ हिन्दू धर्म ग्रन्थों में यन्त्र तन्त्र जुड़ी हुई मिलती हैं, किन्तु व्यवहारिक आदर्श से अनुप्राणित आधुनिक कथा शिल्प सहित नवीनतम प्रयास इस संग्रह-में मिलेगा।

ये आदर्शवादी कहानियाँ हिन्दू धर्म, भारतीय सस्कृति और अपने देश की प्राचीन प्रशस्त परम्परा को स्पष्ट करती हैं। इनमें पुराने उच्च चरित्रों को उभारा गया है और उनके माध्यम से भारतीय विचारधारा, जीवन पद्धति, और देश के उत्कृष्ट आदर्शों का सजीव प्रतिपादन गया है। इनमें आधुनिक मनोविज्ञान का सहारा लिया गया है और आधुनिक शैली को अपनाया गया है। इनमें प्रतिपादित विचार और भावनाएँ लेखक की निजी और मौलिक हैं। ये देश की नई पीढ़ी के नव निर्माण में सहायक हैं।

इन कहानियों के माध्यम से धर्म को नवीन बदले हुए आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। यह दिखाया गया है कि धर्म सकुचित तप साधना, वैराग्य या भक्ति मात्र ही नहीं है, प्रत्युत सामाजिक, सार्वजनिक, राजनैतिक और दैनिक पारिवारिक क्षेत्रों में धर्म एक व्यवहारिक उपयोगी जीवन विद्या है। हमारी प्राचीन धार्मिक कथाएँ वर्तमान सन्दर्भ में हमें जीवन को सही ढंग से और सुख शान्ति और समृद्धि से जीने की कला सिखाती हैं। इन्हें पढ़कर हमारी आस्तिकता और सदाचार के प्रति आस्था बढ़ती है। इन कहानियों में वे सभी धर्मतत्व स्पष्ट किये गये हैं जिनसे लोक जीवन परम्परा प्रगति और भारतीय करण की रक्षा हो सके।

—रामचरण महेन्द्र

प्रिंसिपल विडला कालिज, भिवानी मन्डी
(राजस्थान)

विषय सूची

क्रमांक	क्रम संख्या
१. एक लाख रुपये के मूल्य का कीमती श्लोक	८
२. पुस्तकों का मूल्य हीरे जवाहरात से अधिक है ।	३०
३. सादगी सदाचार और सद्गुण ही सत्पुरुषों के आभूषण है ।	३७
४ धर्म भावना की दृढता पर ही सफलता की नींव निमित्त होती है ।	४८
५. मानवता की रक्षा के लिये साहस पूर्ण बलिदान	६३
६. सिसकती लाशों में महकती मानवता की सुगन्ध	६६
७ पीडित मानवता की सेवा ही भगवान की सच्ची पूजा है ।	७७
८. पीडितों और दुखियों के लिये सर्वस्व दान	८२
९. भगवान की परम आराधना का रहस्य	८०
१०. पूजा से कर्तव्य का स्थान ऊँचा है	८७
११. महानता का मूल्यांकन व्यक्ति के गुण कर्म, स्वभाव से होता है न कि वर्ण से	१०२
१२. ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं स्वाध्याय से प्राप्त होता है	११०
१३. उदारता ही से महानता का परिचय मिलता है	११७
१४. गीता के सच्चे पाठ से प्राणों का भय नष्ट हो जाता है	१२१
१५. शक्ति के सदुपयोग से ही वह स्थिर रह पाती है	१२७

१६. तप से सत्सग और सहयोग का मूल्य अधिक है	१४१
१७. दान से एश्वर्य में कमी नहीं आती	१४७
१८. देवता में दमन, मानव में दान और दानव में दया के गुण विकसित होने ही चाहिये	१५४
१९. राष्ट्रीय संकट में स्वार्थ के लिये हमें तैयार होना है	१६०
२०. स्वार्थ से जीवन का उद्देश्य अधूरा रहेगा	१६४
२१. दान परोपकार और कर्तव्य की परम्परा अभी समाप्त नहीं हुई है	१६७
२२. सबसे बड़ा देवता कौन ?	१७८
२३. ऐसी गुरु दक्षिणा जिसने देश का नव निर्माण किया	१८२
२४. हर व्यक्ति अपने विचारों के अनुरूप ससार को देखता है	१८५
२५. चरित्र की ऊँचाई	१८९
२६. जब कामासक्त युवती से राजा ने मातृत्व के सम्बन्ध जोड़े	१९८
२७. दुर्गुणों को स्वीकार करना पाप निवृत्ति का उत्तम पायश्चित्त है	२०८
२८. मृत्यु का स्मरण पाप मुक्ति सहज उपाय है	२२२
२९. मृत्यु के सहायक काल दूत	२२७
३०. शत्रु के सद्गुणों की प्रशंसा करना शिष्टता का उच्च सोपान है	२३४
३१. वचन का पालन भारतीय शिष्टता का अंग है	२३६
३२. जैसा खाये अन्न वैसा बने मन	२५१
३३. ममता-मोह के बन्धन का बढ़ता हुआ विचित्र प्रवाह	२५७

- ३४ संगति ही गुण ऊपजै, संगति ही गुज जाय
 ३५. धर्म प्रचारक को अपमान और विरोध से
 क्षोभ कैसा २७६
- ३६ सुखी दाम्पत्य जीवन के अमूल्य सूत्र २८५
३७. गृहस्थ की कर्तव्य भावना योग साधना जैसी
 ही सिद्धि दायक है
- ३८ गृहस्थ मे भगवद्-भक्ति और लोक-सेवा दोनो
 ही सम्भव है ३०२
३९. पत्नी के लिये पति जीवन की अमूल्य धरोहर है ३१२
४०. जब रवीन्द्र नाथ के मानसिक सन्तुलन ने हत्यारे
 के भाव बदले ३२०
४१. गुरु नानक के विचित्र आशीर्वादो का रहस्य ३२८
४२. जेल में नेहरू जी का वजन क्यो बढा ३२८
- ४३ जब निराश बुद्ध के मन मे आशा की ज्योति जली ३३१
४४. जहा क्रोध वहाँ शक्ति नही ३३४
४५. क्रोध पर विजय प्राप्त किये बिना आत्म विकास
 सम्भव नही ३४५
- ४६ कामुक जीवन का भयकर अन्त ३४६
४७. कामुकता से आत्मबल का नाश होता है ३५९
- ४८ हीरो से चक्की का मूल्य अधिक है ३६९
- ४९ श्रम और सघर्ष से ही जीवन का निखार होता है ३७७
- ५० महर्षि मतङ्ग का सामूहिक श्रमदान ३८३
- ५१ अपने पुरुषार्थ और आत्मबल से ही विपत्ति की
 निवृत्ति होती है ३९२
५२. खेत की दूटी मेढ पर लेटने वाला आदर्श शिष्य ३९५
५३. एक लाख नर मुण्डो का पहाड़ बनाने वाले राजा

का मूल्य चार कौड़ी भी नहीं	३८६
५८. भारत की सामाग्री को जब स्वयं भोजन बनाना पड़ता था	४१०
५९. जब महर्षि गहने बनवाने निकले	४१७
५९. नकली साधु का अभिनय करते करते एक बहुरूपिया सच्चा वैरागी बना	४३३
५७. जब स्वर्ग का एक मुकदमा धरती की अदालत में तय हुआ	४४५
५८. प्राण रक्षा के लिए भगवान के विचित्र हाथ	४६१
५९. जिसको राखे साईयाँ, मार सके न कोय	४६६
६०. ईश्वर की सुनिथोजित विचित्र व्यवस्था	४८०
६१. जब लक्ष्मी के वरदान से घोर सकट उत्पन्न हुआ	४८०
६२. जब धन को ठोकर मारी जा रही थी	४८६

दृष्टान्त सरित-सागर

एक लाख रुपये के मूल्य का कीमती इलोक

प्रथम झाँकी

मानसिक अपराध का प्रायश्चित्त

(कथासूत्र—“किराजुतानीय” महाकाव्य के रचयिता कहाकवि भारवि का संस्कृत-साहित्य में बड़ा गौरव है। महाकवि भारवि शिक्षा समाप्त कर घर पर पठन पाठन, विद्याध्ययन और काव्य-सृजन में रहने लगे। कविवर भारवि बड़े ही प्रतिभाशाली, कुशाग्रबुद्धि और प्रत्युत्पन्न-पति थे। भारत में सातवीं शताब्दी में उनकी विद्वत्ता की कीर्ति से चारों दिशाएँ निनादित हो उठी।

पर हाय ! चन्द्रमा में दिखायी देते वाली कालिमा की भाँति उनके मन को पीड़ा देते वाली एक बड़ी कष्टदायक बात थी। सभी लोग उनके काव्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे। जनता का विश्वास करता था कि वे एक असाधारण प्रतिभा के युवक हैं। चारों ओर से अपनी कीर्ति सुन-सुनकर कविवर भारवि का मन आनन्द का अनुभव करता था, पर भारवि के पिता उनकी विद्या और प्रतिभा की कभी प्रशंसा नहीं करते थे। पिता की ये कटु उक्तियाँ सुनकर युवक भारवि को मन में बड़ी व्यथा होती थी। कभी-कभी तो वे इतने क्षुब्ध हो उठते थे कि उनका मन पिता से बदला लेने की हिंसक भावना से तिलमिल उठता था।)

अपने घर की छत पर टहलते हुये भारवि दिखायी देते हैं ।

भारवि—(दीर्घ निःश्वास लेकर) अहह ! पूर्णमासी की यह मधुर रात्रि कितनी सुहावनी है ! चन्द्रोदय की किरणों की स्निग्धता से इस समय चकवा और चकोर कितने आनन्दित होंगे । कुमुदिनी के फूल खिलकर वायु को सुगन्धित कर रहे होंगे ! चारों ओर रजत-चन्द्रिका श्वेत कीर्ति की तरह बिखरी हुई है । और मलय-मारुत की तरह आज भारत में मेरे काव्य की प्रशंसा भी तो ऐसी ही फैली हुई है । अपनी कीर्ति कितनी सुखद लगती है, श्रेष्ठ विद्वान् पुत्र, पतिव्रता पत्नी, उपयोगी विद्या, नीरोग शरीर धन और अच्छे मित्र की तरह सुखद । ठीक इस चन्द्रमा से निकलने वाली श्वेत ज्योत्स्ना की तरह ! जिस किसी ने मेरे मधुर काव्य का रसास्वादन एक बार किया है, उसकी जिह्वा प्रशंसा के बिना चुप नहीं रह सकी है । आजकल युवक एकान्त में बैठकर घण्टों दिमाग लड़ा कर कलेजा घुला-घुलाकर, नवीन, प्राचीन भाव जो भी मनमें आया, पद्य के टूटे-फूटे सॉचों में डाल कर प्रसिद्धि चाहते हैं । कोई करे तो इतनी काव्य-साधना ! रसिक समाज मेरे काव्य में अवगाहन कर कमल की तरह खिल उठता है । मेरी विद्वत्ता और काव्य की प्रतिभा का कीर्ति चारों ओर वायु की तरह फैली हुई । पर हाय ! क्या कहूँ ! उच्चारण करते लज्जा आती है । स्वयं मेरे पिताजी ही कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते । दुनियाँ मेरी भरपूर तारीफ करे, किन्तु मेरे पिताजी निन्दा करते रहे, यह मुझसे सहन नहीं होता । लोग मेरा काव्य सुधा-रसपान कर मुग्ध हो उठते हैं—प्रशंसा के पुल बाँध देते हैं । एक से एक बढ़कर विशेषणों का प्रयोग करते हैं—अपनी साहित्य-सम्बन्धी विमल कीर्ति सुनकर मन आनन्दित हो उठता है और वास्तव में मैंने अपनी योग्यता, विद्या-बुद्धि बढ़ाने

एक लाख रुपए के मूल्य का कीमती श्लोक

मे बड़ा श्रम किया है। दिन-दिन और रात-रात बैठकर काव्य-साधना की है, तभी ऐसी सिद्धि भी मिली है—मेरे श्रम का पुरस्कार है यह !

लेकिन क्या करूँ ? इस पृथ्वी पर सभी मेरा यशोगान करते हैं, केवल मेरे पिताजी ही निन्दा करते हैं। हाय ! हाय !! मेरा कैसा दुर्भाग्य है ? (हाथ मलते हुये। निष्ठुर पिताजी के कारण आज मेरी साहित्यिक कीर्ति को बड़ा धक्का पहुँच रहा है। क्या करूँ ? कुछ समझ नहीं आता !

ठीक है ! अब मैंने निश्चय कर लिया है कि निन्दा जैसे काटो को अब अधिक फलने न दूँगा—पिताजी की हत्या कर दूँगा। (तलवार निकालता है) यह मेरी कीर्ति का मार्ग साफ कर देगी, और कोई मार्ग नहीं है। मंजबूर हूँ।

(इतने में किसी के छत पर आने की आवाज, सीढियों पर चढ़ने की पग ध्वनि सुन पड़ती है। वे सावधान हो जाते हैं।)

अरे, यह पदध्वनि कैसी ! मेरे पिताजी और माता जी यहाँ छत पर ही चढ़े आ रहे हैं। दीवार के पीछे छिप जाऊँ, सुनूँ, ये क्या कहते हैं !

(दीवार के पीछे छिपते हैं। भारवि के माता पिता का पवेश)

माता—(आह्लादित स्वर में) अहह ! पूर्णमासी का यह चन्द्रमा आज कितना प्यारा प्यारा दिखायी दे रहा है—चारों ओर धरती पर चाँदी ही चाँदी बिखरी पड़ी है ! देखिये, इसके श्वेत प्रकाश से सब दिशाएँ कैसी उज्ज्वल हो उठी हैं। बड़ा मनोरम समय है। चन्द्रमा की यह कीर्ति-द्युति कैसी फैली है ?

पिता—इसकी कीर्ति-द्युति ऐसे ही फैल रही है, जैसे आज काव्य-जगत् में मेरे प्यारे पुत्र कवि शिरोमणि भारवि की कीर्ति ध्वनि फैल रही है !

माता—(आश्चर्य भरे स्वर में) आप तो सदा अपने पुत्र भारवि की निन्दा किया करते थे, आज यह क्या कह रहे हैं ? उसकी कीर्ति-ज्योति इस चन्द्रमा के प्रकाश की तरह चारों ओर फैली हुई है, क्या यह वास्तव में सत्य कह रहे हैं ?

पिता—और नहीं तो क्या ? भारवि जैसे प्रतिभाशाली पुत्र पर मुझे गर्व है । उसकी विद्वता सत्य ही गहन है । लोग ठीक ही तो उसकी प्रशंसा करते हैं ।

माता—किन्तु आप तो सदैव उसकी निन्दा ही किया करते हैं । कटु शब्दों का प्रयोग कर देते हैं—ये कठोर शब्द सुनकर आपका पुत्र मन में क्या सोचता होगा ?

पिता—अरे, यह सब तो दिखावटी निन्दा है । (नजर न लगे, इसलिये माता-पिता माथे पर काजल का काला टीका लगा दिया करते हैं ।) वास्तविकता यह है कि मैं उसकी मन ही मन, बड़ी प्रशंसा किया करता हूँ । वह बड़ा कुशाग्रबुद्धि और प्रत्युत्पन्न मति है । ऐसे मुपुत्र अनेक जन्मों के पुण्यस्वरूप प्राप्त होते हैं । मुझे उस पर गर्व है ।

माता—फिर आप उसकी बुराई क्यों करते हैं ? कभी आप भी प्यार और प्रशंसा के दो शब्द उसके लिये कहा करें ।

पिता—मीठा खाते-खाते मीठे में मिठास कहाँ रहता है ?

माता—आपका क्या मतलब है ? स्पष्ट कीजिये ।

पिता—निन्दा इसलिए करता हूँ, जिससे उसको अपनी काव्य प्रतिभा पर अभिमान न हो जाय । जानती हो ? अपनी कीर्ति मुनते-मुनते उसे घमण्ड हो जायगा, तो वह अपनी उन्नति करनी छोड़ देगा, फिर उसकी प्रतिभा नष्ट हो जायगी । मनुष्य की कीर्ति की रक्षा उसकी विनम्रता ही करती है । अहङ्कार अवनति का प्रवेश द्वार है—समझी ?

एक लाख रुपये के मूल्य का कीमती श्लोक

माता—मैं भी अभी तक पिता द्वार की जाने वाली निन्दा का गुप्त रहस्य नहीं जान पा रही थी ।

पिता—नहीं नो, कौन ऐसा पिता है, जो अपने पुत्र की कीर्ति भुनकर आनन्दित न हो ? मेरा प्यारा पुत्र भारवि तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है ।

माता—ओफ् ! तो आज यह रहस्य स्पष्ट हुआ ! आपको वह प्राणों से प्यारा है !

(इतने में खटपट की ध्वनि से भारवि उनके सामने आते हैं । तलवार सामने पटक कर चरणों में गिर पड़ते हैं । माता-पिता भोचक्के रह जाते हैं कि यह क्या हुआ !)

भारवि—क्षमा, पिताजी क्षमा करें । अपनी निन्दा से क्रोध हो कर आपकी हत्या करने का इरादा लेकर मैं आज यहां आया था । मैं कैसा मूर्ख था, कैसा पापी । मैंने सोचा कि मेरे पिता ही मेरी निन्दा करते हैं । इससे मेरी कीर्ति को बड़ा धक्का पहुँचता है—पिता की हत्या कर देने से निन्दक का अन्त हो जायेगा । अभिमान से मेरा विवेक नष्ट हो गया था । पिता की हत्या का महा पाप मुझसे होगया है । मैं बड़ा पापी हूँ । क्षमा, क्षमा, मुझे क्षमा करें !

पिता—(स्नेह से) किन्तु हत्या की कहाँ है ?

भारवि—मुझसे बड़ा भारी मानसिक अपराध तो हो गया है । हाय ! बड़ी आत्मग्लानि हो रही है । हाय ! मैं कैसा पापी हूँ ? इस पाप का प्रायश्चित्त करूँगा । मेरे मानसिक अपराध का क्या दण्ड है ? मुझे सजा दे ।

पिता—(परिहास में) मूर्ख, हठ छोड़ ! जो हो गया, सो हो गया ! तुझे अपनी गलती मालूम हो गयी, बस, यही बहुत है—दुःखी मत हो मेरे पुत्र !

भारवि—जब तक मैं प्रायश्चित्त न करूंगा तब तक मन को शान्ति न मिलेगी। मुझे प्रायश्चित्त करने दीजिये। पाप प्रायश्चित्त से ही धोया जा सकता है पिताजी।

पिता—बेटा। व्यर्थ ही आग्रह न कर। जो अनजान में हो गया, उसे मत दुहराना, बस।

भारवि—पाप का प्रायश्चित्त करने से ही मन और आत्मा हलके हो जायेंगे, मैं तो प्रायश्चित्त करूंगा। प्रायश्चित्त बताइये " "।

पिता—(हसकर) इसका तो एक ही प्रायश्चित्त है। बस एक—(हसते रहते हैं)।

भारवि—आप जो कहेंगे, वही प्रायश्चित्त करूंगा। आत्मा हलकी हो जायगी।

पिता—(परिहारा भरे स्वर में) बारह वर्ष तक समुद्र में जाकर रह !

भारवि ठीक है, पिताजी। प्रायश्चित्त के दण्ड स्वरूप मैं इसी सजा को स्वीकार करता हूँ। बारह वर्ष समुद्र में उपेक्षा तिरस्कार और लज्जा सहूंगा।

पिता—भारवि। मैं तो यह सब हसी मजाक में ही कह रहा था।

भारवि—चाहे आपने हसी की हो, मैं तो अवश्य ही यह दण्ड सहन करूंगा।

पिता—सब बातें मैंने हसी में कही थी। पहले तो मैं तुझको क्षमा करता हूँ। इससे भी तेरे मन की ग्लानि न जाय, तो यहां घर पर ही कोई प्रायश्चित्त कर डाल।

भारवि—नहीं पिताजी ! मेरे मन की ग्लानि तो बारह वर्ष

एक लाख रुपये के मूल्य का कोमती स्लोक

तक ससुराल रहकर ही जायगी। अब आप आर्क्ष दीजिये, यही लज्जा सहंगा।

पिता—भारवि ! तू मेरा इकलौता पुत्र है। बड़ी मुसीबतों से तुझे पाल पोसकर आज इस योग्य बनाया है। तेरी माँ तो तेरे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। तेरे वियोग से हमें कितना क्षोभ होगा, इसका तत्काल अनुमान तो कर बेटा ! हठ छोड़ दे।

भारवि—नहीं पिता जी ! मैं ससुराल चला। प्रायश्चित्त करना ही है मुझे तभी मेरी आत्मा को शान्ति मिलेगी। (जाता है)।

पिता—लो, लड़का जल्दबाजी में भाग गया। यीह नह जानता कि जल्दबाजी गलतियों की जननी है। यह दुष्प्रवृत्ति शक्ति और आत्म विश्वास को भङ्ग कर देती है। हाय ! अब क्या करूँ !

दूसरी झाँकी

भारवि ससुराल में

(ससुराल में रहना लज्जा का जीवन है। पहले कुछ दिन तक तो ससुराल में भारवि का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। स्वादिष्ट भोजन, मित्रों के समागम का सुख उनको दिया गया, भोजन के अवसर पर स्त्रियाँ मङ्गलगान करती। सभी उन्हें प्यार दिखाते। पर जब ससुराल वालों ने यह सुना कि भारवि बारह वर्षों तक यही रहते आये हैं, तब उनका उत्साह ठण्डा पड़ गया।)

भारवि—(खेत जोतते हुये) पिताजी ने ठीक ही सजा दी है। ससुराल में रहकर मुझे जो लज्जा और तिरस्कार मिल रहा है, वही प्रायश्चित्त का रूप है। इस अग्नि में तपकर ही मेरी आत्मा

पवित्र होगी । चार-छ दिन में ही मेरे हाथों में खेती के लिये हल और बैलो की रस्सी पकड़ा दी गयी है । कहाँ मैं साहित्य-चर्चा किया करता था । आज कहाँ मैं सारा दिन खेत जोतने, घास खोदने, पशुओं की रखवाली करने और उन्हें चारा-दाना देने में नष्ट किया करता हूँ । किसानों जैसी सूखी जिन्दगी है । हाय ! कैसी लज्जा का विषय है, ये मुझे अपने घर वालों जैसा साधारण आदमी मानने लगे हैं । दामाद के प्रति जो सम्मान होता है, वह सब समाप्त हो चुका है । ये लोग मेरा अपमान तक कर बैठते हैं । क्या करूँ ? ससुराल में कितनी अप्रतिष्ठा होती है, यह सब सहन कर रहा हूँ । पर प्रायश्चित्त जो ठहरा । ये कड़वे घूँट तो पीने ही पड़ेगे । बारह नम्बे वर्षों तक लज्जा ही लज्जा-अपमान ही अपमान । हे परमेश्वर ! पिता की हिंसा के पाप का यह प्रायश्चित्त । बस, जिन्दा मौत ही तो है । पत्नी आ रही है, इसके सामने कुछ न कहना चाहिए । यदि इसके परिवार वाले मेरा अपमान करते हैं तो इसमें इस बेवारी का क्या दोष ?

(पत्नी आती है)

भारवि की पत्नी—(दुःख भरे स्वर में) पतिदेव ! मैं आपके चेहरे से ही जान गयी हूँ कि मेरे परिवार वाले आपको परेशान करते हैं । अपमान तक कर बैठते हैं । व्यग्रवाण जैसे दुर्बचन तक कह बैठते हैं । हाय ! ये शब्द आपको कैसे बुरे लगते होंगे ! मेरी एक सलाह है । आज्ञा दे तो एक मुझाव उन्स्थित करूँ ?

भारवि—(जैसे अन्धकार में एक प्रकाश किरण मिली हो) तुम सदा ही मेरी सहायता करती रही हो । जब तक पुरुष-पर आगति नहीं आती, तब तक उसे अपनी पत्नी के गुणों का पता नहीं चलता । विपदा आने पर उसे अनुभव होता है कि

एक लाख रुपये के मूल्य का कीमती श्लोक]

उसकी स्त्री सच्ची सगिनी और देवी है। बोलो, क्या करूँ मैं इस विपत्ति में ?

पत्नी—मैं अपने पिताजी से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम दोनों को अलग से कुछ खेत दे दिये जाय। हम अलग अपना घर बनाकर गुजर करे गे।

भारवि—(हर्ष से) अच्छा सुझाव है। समुद्र के अन्दर का खजाना इतना महंगा नहीं जितना कि वह आनन्द जो पतिव्रता धर्म पत्नी से पति को मिलता है। (अलग रहना ही ठीक रहेगा।)

पत्नी—रोज रोज की किच-किच से तो यह अच्छा है कि हम अलग रहें, चाहे गरीबी में ही रहना पड़े।

भारवि—ससार वाटिका में स्त्री सबसे उत्तम फूल है, उसका लालित्य, उसकी सुगन्ध और मनोहारिता विचित्र है। स्त्री की आंखों में ईश्वर ने दो दीपक जला दिये हैं, जो अपने प्रकाश से मुझ जैसे भूले भटके पुरुषों को स्वर्ग की राह दिखाते हैं। अलग झोपड़ी में ही रहेंगे।

पत्नी—बस, अब आपकी आज्ञा मिल गई—यहाँ का अपमान नहीं सहेंगे।

भारवि—पृथ्वी पर स्त्री के सच्चे और दृढ़ प्रेम से बढ़कर और कोई सुखदायी वस्तु नहीं है। मधुर भाषिणी और पवित्र स्त्री से ईश्वर भी सदैव प्रसन्न रहते हैं। तुम मेरे साथ हो तो खेतों पर किसान का काम करते हुए ही सुख है।

तीसरी झाँकी

(भा वि परदेश गए)

(भारवि खेती करने लगे। पर काव्य लिखने वाले कवि से भला क्या खेती हंती। सारे खेत चौपट हो गये। सारी उपज चिड़ियाँ और जानवर खा गये। भूखो मरने लगे—फिर नया कष्ट)

पत्नी—(दुःख से) सस्कृत के कवि से क्या खेती होती। आप सारे दिन श्लोक बनाते हैं, खेतों में मन नहीं लगता। व्याकरण की शुद्धियाँ करते रहते हैं। क्या खायेंगे अब ?

भारवि मजाक न करो। कोई रास्ता सुझाओ, पेट कैसे भरे ? कोई नया काम करे।

पत्नी—खेती का कठोर धन्धा छोड़ दीजिये। परदेश जाकर काव्य-रचना द्वारा ही कुछ कमाकर लाइये। परदेश में आपको काव्य-पारखी मिलेंगे। वे काव्य की कद्र कर धन देंगे। उसी से घर की गुजर बसर चल सकती है। यहाँ कविता कोई नहीं समझता है।

भारवि—हाँ, तुम्हारा विचार तो ठीक है। ये काव्य की परख नहीं जानते। खेती का काम अनुकूल नहीं पड़ रहा है। मुझे परदेश जाकर कुछ धन कमाकर लाना चाहिये।

पत्नी—किन्तु आपके जाने के बाद मैं अपना पालन-पोषण कैसे करूँगी ? हमारे पास खाने पीने तक के लिये कुछ नहीं है। आर्थिक सकट आ जायगा। किस के आगे हाथ फैलाऊँगी ? परदेश जाने से पूर्व मेरे खर्च का प्रबन्ध तो करते जाइये।

भारवि—कवि के पास पैसा कहाँ ! लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का परस्पर बैर है। समाज लेखक का सम्मान करता है, पर उसकी भूख को नहीं बुझाता।

पत्नी—ऐसी निराशावादी बातें कवि को शोभा नहीं देती। कला का चाहे आर्थिक, मूल्य न हो, वह रसिकों को ब्रह्मानन्द-जैसा कल्याणकारी सुख देती है। लोगो को आध्यात्मिक दृष्टि से ऊँचा उठाती है। पवित्र लोगो में नयी आशा और नये साहस का संचार करती है। आपके जीवन का, जो सत्य, शिव और

एक लाख रुपये के मूल्य का कीमती श्लोक

सुन्दर रूप है, जनता के लिए जो हर प्रकार कल्याणकारी है, वह आपके काव्य में मुखारित हो रहा है।

भारवि—ओफ ! तो तुम्हे मेरा काव्य पसन्द है ? उसमें पूर्ण विश्वास है ?

पत्नी—हां, और नहीं तो क्या ? एक दिन काव्य जगत् के सम्राट आप ही बनने वाले हैं।

भारवि—फिर यह अर्थ सकट क्यों कर टले ?

पत्नी—एक काम कीजिए।

भारवि—परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष की अपेक्षा अधिक बुद्धि दी है। तुम सदैव मेरे सकट को दूर करती रही हो। तुम-जैसी धर्मपत्नी पाकर ही मैं इस खेन पर भी दाम्पत्य-जीवन का सुख लूटता रहा हूं। आज मुझे अनुभव हुआ कि पत्नी हर स्थिति में सहायता और सहयोग करने वाली जीवन-सहचरी होती है। देवताओं में सभी गृहस्थ हैं। ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, विष्णु की लक्ष्मी, शंकर की पार्वती, इन्द्र की शची, बृहस्पति की अरुन्धती जैसी ही साध्वी और कुशाग्र हो तुम। इस गुत्थी को भी सुलझाओ।

पत्नी—आप एक श्लोक लिखकर मुझे दे जायें। जब मुझ पर कोई बड़ा अर्थ संकट आयेगा तो वह श्लोक बेचकर काम चलाऊंगी। आप जल्दी ही परदेश से लौट आइयेगा। शायद कोई काव्य का पारखी मिल जाय।

भारवि—(आश्चर्यमिश्रित हर्ष से) अहह ! खूब युक्ति सुझायी। मैं अभी एक उत्तम बहुमूल्य श्लोक तैयार करता हूं। पूरा दिन उसमें लगाऊंगा। उसका मूल्य एक लाख रुपया होगा। वह बेचकर तुम काफी दिनों तक घर का खर्च चला सकोगी। मैं अभी से इस महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हो जाता हूं।

(श्लोक को सोचने में तन्मय हो जाते हैं। पूरा दिन सोच-विचार के उपरान्त वे एक ऐसा बहुमूल्य श्लोक तैयार करते हैं, को एक लाख में विक्रय कर सकते हैं। उस श्लोक को धर्म पत्नी को देकर भारवि पैसा कमाने परदेश चले जाते हैं।)

चौथी झांकी

राजा का नया बाजार

(कविवर भारवि के चले जाने के बाद, उसकी धर्म पत्नी ने घर का बचा खुचा अन्न खाकर काफी दिन तक काम चलाया, पर वह आखिर कब तक चलता। एक दिन सब कुछ समाप्त हो गया। घर में अन्न का एक दाना न रहा। बेचारी भूखी मरने लगी। वहाँ के राजा ने एक नया बाजार लगाना आरम्भ किया था। हर सप्ताह यह बाजार लगता और विक्रेताओं को उत्साहित करने के लिये सायंकाल तक न विक्रय वाली हर बची हुई चीज को राजा स्वयं खरीद लिया करता था। एक दिन भारवि की पत्नी भी अपना श्लोक बेचने के लिये बाजार में जा बैठी।)

भारवि की पत्नी—बाजार में भाँति-भाँति की चीजें विक्रय रही हैं। लोग खरीदने और बेचने से व्यस्त हैं। हर तरह की वस्तु का कोई खरीदार है, पर हाय ? मैं कितनी देर से ग्राहक की वाट देख रही हूँ, मेरे कीमती श्लोक का कोई खरीदार नहीं है। क्या करूँ ? कोई काव्य का पारखी नहीं मिल रहा है ? यहां कोई श्लोक का महत्व समझने वाला एक भी तो नहीं आ रहा है। प्रतीक्षा करते-करते शाम होने आयी, सभी से अपना-अपना माल बेचकर पैसे कमा लिये, पर मेरे श्लोक के एक लाख क्या एक हजार भी देने वाला कोई काव्य-पारखी नहीं आया है ! क्या कोई उच्च साहित्य की कद्र करने वाला इस प्रदेश में नहीं है ? बाजार उठ रहा है, शाम हो रहा है, मैं

एक लाख रुपये के मूल्य का कीमती श्लोक]

भखी बैठी हूँ, क्या करूँ ? अब तो मैं इस श्लोक को एक हजार ही में बेच डालूंगी ! कोई ले तो इसे !

राजा के नौकर—(पूछ-ताछ करते हुए) हमारे नरेश का आदेश है कि दिन भर में जो वस्तु बाजार में न बिके, वे शेष चीजे राज्य की ओर से खरीद ली जायें । हम यह जाँच कर रहे हैं कि किसी का क्या वस्तु बिकने से शेष रह गयी है ? आपकी कोई वस्तु बाजार में बिकने से रह गयी है क्या ?

भारवि की पत्नी—जी हाँ, बड़ी कीमती वस्तु ।

नौकर—कहाँ है वह ? दीखती नहीं ! क्या कोई बहुमूल्य हीरा जवाहरात है, जो छिपाकर रख छोड़ा है ?

पत्नी—वह संस्कृत भाषा में लिखा एक श्लोक है ।

नौकर—(आश्चर्य से) अरं, यह तो बिल्कुल नये प्रकार का माल है ? (कुछ रुखाई से) क्या दाम लोगी उस श्लोक का !

पत्नी—एक हजार रुपये ।

नौकर—(अपने साथियों से) यह स्त्री पागल सी मालूम होती है । भला एक हजार में एक श्लोक कौन खरीदेगा ! तभी तो यह वस्तु बाजार में बिकी नहीं ।

राजा—(नौकर से) सब का माल ले लिया गया ?

(तभी कैलाहल सुन पड़ता है । राजा की सवारी उधर ही आ जाती है । राजा को श्लोक बेचने वाली स्त्री में भारी दिलचस्पी उत्पन्न होती है ।

नौकर—जी, यह स्त्री एक श्लोक लिये बैठी है । इसका मूल्य एक हजार रुपया मागा है । दो पत्तियों का दाम एक हजार । इतना अधिक मूल्य भला कैसे दिया जाय ! सरकार, मुझे तो यह और पागल मालूम होती है ।

राजा—(स्त्री से) देखे, तुम्हारा श्लोक क्या है ? किसने लिखा है यह !

पत्नी—सरकार, मेरे पतिदेव सस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि भारवि है। उन्होंने यह श्लोक लिखा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। दाम तो इसके बहुत अधिक है, पर मैं इसे एक हजार रुपये से कम में कभी न बेचूंगी। देखिये, आप तो इसका गूढ़ अर्थ समझ लेंगे।

(श्लोक राजा को देती है।)

राजा—(श्लोक पढ़ते हैं)

साहसा विदधीत न क्रिया-मविवेकः परमापदां पदम् ।
बणुते हि विमृश्यकारिणलुब्धाः स्वयमेव सम्पद ॥

(अर्थ है दैनिक जीवन में कोई काम जल्दी में उतावले पन से न कीजिये। जल्दबाजी में बिना काफी सोचे समझे जो लोग आवेशग्रस्त हो काम कर बैठते हैं, वे फलस्वरूप भारी विपत्तियाँ पाते हैं। उतावला-पन खतरनाक नतीजे और उलझने पैदा करने वाला है। भविष्य के परिणाम पर पर्याप्त विचार कर काम करने वाले के यहाँ गुण पर मुग्ध हो सम्पदा स्वयं आती है।)

राजा—खूब कहा है। यह श्लोक सचमुच काम का है। जीवन में कभी काम आ सकता है। (नौकरो से) इस स्त्री को एक हजार रुपये मूल्य देकर यह श्लोक खरोद लो। बात तो लाभ की है। आतुरता और जल्दबाजी में बिना फल सोचे-विचारे किये गये कामों से बुराई ही निकलती है। प्रायः लोगों को हर बात में बहुत जल्दी रहता है हमारे कर्मचारी, जितना समय और श्रम लगाना चाहिए, उतना नहीं लगाना चाहते, अभीष्ट-आकांक्षा की सफलता तुरन्त देखना चाहते हैं। यह अधीरता की सामाजिक कमजोरी जन-समाज के मस्तिष्क में बुरी तरह प्रवेश

कर गयी है। लोग अपनी आकाक्षाओं की पूर्ति के लिये ऐसा रास्ता ढूँढना चाहते हैं, जिससे आवश्यक प्रयत्न न करना पड़े और जादू की तरह उनकी मनोकामना तुरन्त पूरी हो जाय। हमारे तत्त्वदर्शी ऋषि-मुनियों ने मानव-जीवन को सफलता, समृद्धि और शान्ति से परिपूर्ण करने का जो मार्ग सबसे सरल पाया, 'उसी राजपथ का नाम धर्म एवं सदाचार रखा। उन्नति और सदाचरण के मार्ग पर धैर्यपूर्वक चलते रहना ही इस श्लोक का तात्पर्य है।

(नौकरो को आदेश)

'इस महत्वपूर्ण श्लोक को शयनागार, कचहरी, बैठक, भोजनागार, अन्तःपुर आदि मुख्य-मुख्य स्थानों में कागजों पर लिखवा कर टँगवा दो। यह शिक्षा हर स्थिति, हर उम्र के नागरिक के काम आयेंगी। जल्दबाजी के रोग से बचाने के लिये यह श्लोक बड़ा उपयोगी है। धैर्यपूर्वक सदाचरण के मार्ग पर न चलकर अधीर लोग बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि उनके पास स्वयं का भी कुछ नहीं ठहरता। जल्दी ही बहुत धन कमा लेने की कामना से प्रेरित होकर लोग चोरी, बेईमानो, ठगी, हिंसा विश्वासघात, रिस्वत-जैसे अनुपयुक्त रास्ते अपनाते हैं। अनीति के इन रास्तों को रोकने के लिये यह श्लोक बड़ा फायदेमन्द रहेगा।'

नौकर-श्रीमान् का जैसा आदेश ! इस श्लोक को अभी सब स्थानों पर टँगवाते हैं।

(राजा के आदेश का पालन होता है और मुख्य स्थानों पर श्लोक लिखाकर टँगवा-दिया जाता है जिससे सभी को चेतावनी रहे, पथ प्रदर्शन मिले।)

पाँचवीं झाँकी

नाई द्वारा हत्या का निष्फल प्रयत्न :-

(उस राजा का भाई राजा की हत्या करवाकर स्वयं राज्य का मालिक बनना चाहता है। वह बहुत दिनों से हत्या कराने का षड्यन्त्र रच रहा है। उसने राजा के नाई को रिश्वत का लोभ देकर अपने हाथों में कर लिया है। हजामत बनाते समय उस्तरे से राजा का गला काट डालने की वान तय हुई है। नाई हजामत बना रहा है—सामने दीवार पर श्लोक लिखा हुआ है। नाई उसे पढ़कर जिथिल पड़ जाता है।

राजा—अरे नाई ! हजामत बनाते-बनाते तुम रुक-रुक क्यों जाते हो ?

नाई—(जिसके मन में हत्या करने की बात बैठी हुई है) नहीं तो "हुजुर, नहीं तो बस थोड़ी देर और हजामत तो बन चकी है। अब आपको अधिक देर नहीं बैठना पड़ेगा। मैं अभी समाप्त करता हूँ (उस्तरा तेज करता है)।

राजा—तुम अपना उस्तरा पत्थर पर रगड़-रगड़ कर क्यों तेज कर रहे हो ? एक बार ही तेज करके बैठते ?

नाई—यह लीजिये बस, उस्तरा तैयार है। हजामत पूरी होने वाली है। (उस्तरे को जैसे ही दाढ़ी पर लगाता है, उसका अपराधी हाथ कांप उठता है। वह बुरी तरह थर-थराते लगता है—कांपने लगता है।)

राजा—तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। मुँह पर हवाइया उड़ रही है। तुम्हारे मन में कोई अपराध वृत्ति छिपी है ? बोलो, बोलो, तुम क्या करना चाहते हो ?

(नाई राजा के चरणों में गिर जाता है।)

नाई—(प्राण-भिक्षा मांगते हुए) अन्नदाता ! लोभ के कारण आपके भाई के कहने से मैं आपकी हत्या करने को था कि सामने

टेंगे श्लोक ने मुझे सावधान कर दिया । मैं आपका गला न काट सका । मैं हत्या का अपराधी हूँ । यदि यह श्लोक न पढ़ता और उस पर विचार न करता तो उतावले पन में मुझ से भयानक अपराध हो जाता । इस श्लोक पर मेरी दृष्टि सहसा जा पड़ी—

‘सहसा विदधीत न क्रियाम्’

(कोई काम उतावले पन में मत करो ।)

मैं यह पढ़कर शिथिल हो गया । हत्या से बच गया । महाराज ! प्राणदान दे । इस श्लोक ने आपके और मेरे—दोनों ही के प्राण बचाये ।

राजा—(आश्चर्य से) ओफ ! तो तुम मेरी हत्या ही करने चले थे । अब मैं बड़ा सावधान रहूँगा । सम्भव है, वह पापात्मा मेरी हत्या का कोई और षड्यन्त्र करे । यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है । मैंने हजार रुपये खर्च किये थे, आज वे वसूल हो गये । खूब कहा है, ‘सहसा विदधीत न क्रियाम् ।’ उतावला सी बावला । उतावले की तुलना बावले से करने का यही मतलब है कि जिस समय आदमी उद्विग्नता में होता है, उस समय उसमें थोड़ी-बहुत वे सारी कमियाँ और विकृतियाँ आयी रहती हैं, जो किसी पागल व्यक्ति में पायी जाती हैं । आवेग, उद्वेग, व्यग्रता, अस्तव्यस्तता, अस्थिरता और असंतुलन आदि दोष बावले व्यक्ति के ही लक्षण हैं । नाई ! तुमने सच कह दिया है कि है, इसलिये तुम्हें क्षमादान देते हैं । भविष्य में पाप गंदे मार्ग पर मत जाना । उतालेपन से कोई काम मत करना । इस बहुमूल्य श्लोक ने मेरे प्राण बचाये । इसे लिखने वाला कवि कितना बुद्धिमान होगा ।

छठी झाँको

दुष्ट वैद्य से प्राण बचे

(नाई द्वारा निष्फल प्रयत्न होकर भी राजा का षड्यन्त्रकारी अपराधी वृत्ति का भाई राजा की हत्या की नई-नई तरंगीवे सोचता

और करता ही रहा । उसने राजा के वैद्य को मिलाया । सयोग से राजा बीमार पड़ा । इसी वैद्य की चिकित्सा होने लगी ।)

राजा—(बीमारी के कारुणिक स्वर में) वैद्य जी ! हालत बड़ी नाजुक है । दिन-पर-दिन कमजोरी बढ़ रही है । आप कोई ऐसी अचूक दवा दीजिये, जिससे रोग दूर हो । आप पर मेरा अखण्ड विश्वास है ।

वैद्य—(दवा में विष मिलाकर पिलाना चाहता है, पर उसकी दृष्टि दीवार पर टँगे हुए श्लोक पर पड़ती है ।) दवा का यह कटोरा आपके लिये खास तौर पर तैयार किया है ।

(उसके हाथ कांपने लगते हैं ।)

राजा—अरे 'अरे' यह आप पीपल की पत्ती की तरह क्यों काँप रहे हैं ? आपके हाथ से दवाई का कटोरा गिरा वह गिरा—आप घबरा क्यों रहे हैं ? दवाई पिलाते-पिलाते आप रुक क्यों गये ? आप चिन्तित क्यों हैं ? अरे, आप तो अपराधी की तरह डर रहे हैं ?

वैद्य—(कटोरा भूमि पर रखकर) यह दवा ठीक नहीं है, दूसरी दूंगा ।

राजा—(आश्चर्य में) अभी तो आप कह रहे थे कि मेरे लिये खास तौर पर दवाई बनायी है ? आप पर मुझे सदेह है । सच-सच बताइये, आपके मन में उद्विग्नता क्यों है ? आप क्यों थर-थर काँप रहे हैं ? मन में क्या परेशानी पैदा हो गई है ? जरूर कुछ-न-कुछ रहस्य है ? अरे आपका तो मुँह पीला पड़ गया ।

वैद्य—(पैरों पर गिर पड़ता है) क्षमा, महाराज ! मुझे आपके भाई ने घूस दी है कि दवाई में विष दे दूँ । जब मैं विष-भरा कटोरा आपको पिलाने वाला था तभी मेरी दृष्टि दीवार पर टँगे हुए श्लोक पर पड़ी 'सहसा विदधीत न क्रियाम् ।' इस श्लोक ने मुझे सावधान कर दिया । उतावली बड़े-बड़े अनर्थों की जड़

है। मैं आपकी हत्या द्वारा ऐसा उतावली का काम कर रहा था, जिसका दुष्परिणाम घोर पश्चात्ताप, परेशानी और व्यग्रता ही होती।

राजा—ओफ ! तुम लोभवश मेरी हत्या करने चले थे। तुमने क्या सोचा था।

वैद्य—(क्षमा की भिक्षा माँगते हुये) मैं यह श्लोक पढ़कर सोचने लगा कि इस राजा को, जो मेरे विश्वास पर है यदि मैं वि५ दे दूँगा तो उसका भाई, जो गद्दी पर बैठेगा, वह मेरा विश्वास कैसे करेगा ? और उसकी दृष्टि में तो मैं अपराधी बन जाऊँगा। उफ् ! उतावलेपन मैं क्या अपराध करने जा रहा था। इस श्लोक ने बचाया है। इन्हीं शब्दों ने मुझे पाप से पूर्व सोचने को विवश किया।

राजा—(नौकरों से) मैं राज वैद्यजी को माफ करता हूँ। हमारे भाई को बन्दी गृह में डाल दो। संसार कैसा कुटिल है। अपने की हत्या का प्रयत्न—कितना विस्वासघात।

(वैद्य को ले जाते हैं)

राजा—उस श्लोक ने मेरे दो बार प्राण बचाये हैं। उसमें बड़े महत्वपूर्ण तथ्य छिपे हैं। अब तो उसका मूल्य लाखों से अधिक है। छोटी-सा उतावली बड़े अनिष्टों को जन्म दे सकती है। उतावली वास्तव में शीघ्रता नहीं, बल्कि कमजोर मनकी विक्षिप्तता होती है, जो आवेग में भरकर उतावला बना देती है। इस श्लोक ने यह बताया है कि हमें इस जल्द बाजी रूपी मानसिक दुर्बलता से बचना चाहिये। काफी सोच-समझकर ही काम करने का निर्णय करना ठीक रहता है। धैर्य धारण करना उत्तम है। धैर्यवान् मनुष्य के अतः करण में अत्यन्त शान्ति, भविष्य की सुखद आशा और उदारता की प्रवृत्ति रहती है वह कुदिन के फेर में पड़कर घबराता नहीं बल्कि उन दिनों को हँसते हुए टालने की चेष्टा करता है। श्लोक

[दृष्टान्त सरित-सागर
 ये बड़ो उपयोगी शिक्षा दी गयी है। मैं चाहता हूँ कि इसे
 लिखने वाले का पता चल जाय, जिससे उसे राजाचित सम्मान
 और इनाम दूँ। विद्वानों का सम्मान राजा का प्रमुख कर्तव्य है।
 ऐसे विद्वान् की तो राजकवि बनना चाहिये।

(दूत का प्रवेश)

दूत—महाराज ! एक कवि आपसे मिलने की आज्ञा चाहते
 है। परदेश से अपने काव्य के बल पर बहुत-सा धन और सम्मान
 कमाकर घर आये है। उनकी स्त्री ने एक हजार में आपकी एक
 श्लोक बेचा था, पर उनको सदा अपने पति की चिन्ता ही बना
 रहती थी। आज उसके पति परदेश से लौट आये है।

(भारवि को लाता है)

राजा—(भारवि से) ओह ! तो वह श्लोक तुम्हारा ही
 लिखा हुआ है ?

भारवि—महाराज ! मैं बहुत दिनों बाद आज घर लौटा
 हूँ। घर आकर सस्ते मूल्य में श्लोक की विक्री का समाचार
 सुना। उस श्लोक को मेरी धर्मपत्नी ने भूल से बड़ा सस्ता बेच
 दिया है। महाराज ! मेरी धर्मपत्नी दारिद्र्य के दुःख से पीड़ित
 होकर एक श्लोक आपके हाथ केवल एक सहस्र मुद्रा ही बेच
 गयी। यह लीजिए अपने एक हजार रुपये। मेरा वह श्लोक मुझे
 वापिस कर दीजिये। इतना सस्ता नहीं बेचूंगा। कला का
 आर्थिक मूल्य कौन जानता है ?

राजा—(श्लोक के स्वामी को पाकर अपार आनन्द से
 उल्लसित हो उठते हैं।) भारवि ! आगे आओ ! मैं तुम्हें अपने
 हृदय से लगाना चाहता हूँ। तुम्हारे श्लोक ने दो-दो बार मेरे
 प्राण बचाये हैं। सचमुच, एक हजार रुपये इसका मूल्य कम है।
 मैं अब इसका सच्चा मूल्य एक लाख रुपये ही देता हूँ। इसमें
 ँडी ही उपयोगी बात कही गयी है—‘सहमा विदधीत न क्रियाम्।’
 अधीरता मनुष्य की क्षुद्रता का चिन्ह है, सोच-समझकर ठंडे
 मनुलित मन से काम करना व्यक्ति की महानता का लक्षण है।

एक लाख रुपए के मूल्य का कीमती श्लोक

भारवि—महाराज ! मनु भगवान् ने धर्म के इस लक्षणों को चर्चा करते हुए मनुष्य का सब से पहला धर्म 'धृति' अर्थात् धैर्य वतलाया है। सामने उपस्थित उत्तेजनात्मक परिस्थिति को भी यदि ठीक तरह समझने को कोशिश की जाय, तो वह मामूली सी बात निकलती है। जिन छोटी-छोटी बातों को लेकर लोग दुःख में करुण-कातर और सुख में हर्षोन्मत्त हो जाते हैं, वे बस्तुतः बहुत ही साधारण बातें होती हैं। हमारा उतावलापन एक ऐसी दुर्बलता है, जो छोटी-छोटी बातों में उत्तेजित करके हमारा मानसिक सतुलन बिगाड़ देती है। इस स्थिति से बचना ही धैर्य है। मेरे श्लोक का मतलब यही है कि सदा हमारी विवेकशीलता स्थिर रहे।

राजा—और मैंने पाया है कि यह तथ्य जीवन को सुविकसित बनाने के लिए बड़ा आवश्यक है।

भारवि—यह तभी सम्भव है जब मनुष्य धैर्यवान् हो—अधीरता से बचे। थोड़ी सफलताएँ, इच्छानुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होने पर, सत्ता, अधिकार, सम्पत्ति मिलने पर प्रायः लोग बड़े अहङ्कारी बन जाते हैं। सत्ता और धन का बाहुल्य हमारे विवेक को पङ्गु बना देता है। उन्हीं की ओर सकेत इस श्लोक में है।

राजा—मैं यह एक लाख रुपया इस श्लोक का मूल्य देता हूँ। इसने मेरे प्राण बचाये हैं। अब मैं इसे पृथक् न होने दूँगा। (रुपया देता है) आज मे आप हमारे राज-पण्डित हुए।

भारवि—जो आज्ञा महाराज !

(बारह वर्ष पूर्ण होने पर महाकवि भारवि पत्नी को लेकर अपने माता-पिता के पास गए और अपने अपराध का प्रायश्चित्त करके, माता पिता से क्षमा माँग कर, स्त्री सहित राजधानी में आकर राजपण्डित की तरह रहने लगे।)

पुस्तकों का मूल्य होरें-

जवाहरात से अधिक है

ईरान के शासक युद्ध में हार गये ।

युद्ध में जो जोतता है उस ी विजय भी हार जैसी ही रहती है, कारण उसमें अपार जनता मारी जाती है, धन का बुरी तरह नाश होता है और पशु प्रवृत्तियाँ अपना ताण्डव नृत्य दिखाती हैं ।

सिकन्दर एक महत्वाकांक्षी लडाकू थे । उनको इच्छा थी कि विश्व 'त्रिजेता' कहलाने का सौभाग्य प्राप्त किया जाय । उन जैसा योद्धा पृथ्वी पर कोई न निकले ।

सिकन्दर की महत्वाकांक्षा बहुत ही बड़ी और विरल थी । उसे मूर्तिमान करने के लिए उन्होंने एक विपुल सेना एकत्र की कई छोटे राजाओं को मौत के घाट उतारा, देश विदेश में युद्ध और रक्तपात द्वारा अपार कष्ट उठाये और अन्त में अनेक देशों पर विजय पताका फहराई ।

ईरान के शासक दारयवहु हार गये । इस विजय के साथ साथ सिकन्दर महान को बहुत सा धन, स्वर्णमुद्राएँ और बहु-मूल्य रत्न, हीरे, जवाहरात भेट के रूप में प्राप्त हुए ।

विजय सिकन्दर के सामने ईरान की कीमती चीजों की भेट सजाई जा रही थी ! हारा हुआ हर एक आदमी उन्हें खुश करने का प्रयत्न कर रहा था । मूल्यवान वस्तुओं के तोहफे देख कर उनका मुख मण्डल दीप्तिमान था ।

'खूब ! वाह रे वीर सैनिकों ! शावाश ! तुमने यूनान का नाम उजागर किया है । ईरान से बहुत सी कीमती चीजे लूटी

पुस्तकों का मूल्य हीर-जवाहरात से अधिक है !] ३१

है। हमारे सामने तुमने लाजवाब भेट पेश की है, जिन्हे देखकर हम खुश है। सिकन्दर ने खुश होकर कहा।

उसका रोम रोम फूल की तरह खिला हुआ था।

वची तई चीजे तुम ईरान से अपने बाल वच्चों के लिए यूनान ले जाओ। वे भी हमारी तरह तुम्हारी फतह से खुश होंगे। कह कर सिकन्दर ने अपने योद्धाओं को शाबाशी दी।

‘हुजूर, एक सैनि अधिकारी आपको एक खास तोहफा भेट करने आ रहे है। हुक्म हो तो उन्हें आने दिया जाये?’

‘आने की इजाजत है।’ सिकन्दर ने उत्सुकता प्रकट की।

बड़े अदब से वह सैनिक अधिकारी सम्राट के सामने हाजिर हुआ। भेट की चीज एक रेशमी वस्त्र मे बधी हुई थी।

‘हुजूर, मुझे ईरान में यह लूट मे मिली है। आपकी खिदमत में पेश है। मजूर फरमाये।’ रेशम का कपड़ा खोलते हुए वह अधिकारी बोला।

क्या है यह?’

‘सन्दूकची ! अरे यह तो वाकई बड़ी खूबसूरत पेटी है ! कहाँ मिली यह ? सोने की नक्काशी तो देखने लायक है इसकी। खूब ! चीज वाकई लाजवाब है।’

‘हुजूर, एक बड़े जौहरी की दूकान लूटी। उसने इसे छिपा रखा था। जब उसे मारने का डर दिखाया गया, तो उसने अपनी सबसे कीमती यह बेहतरीन सन्दूकची लाकर दी। यह इतनी लाजवाब है कि देखकर दिल मचल उठा और फौरन, हुजूर को तोहफा की शकल में पेश करने की बात सूझी ! मुझे खुशी है कि सरकार को यह तोहफा पसन्द आया।

सिकन्दर ध्यान से उस छोटी सी खूबसूरत सन्दूकची को देखने लगा। अहह ! क्या कहने हैं इस सन्दूकची की बनावट

और नक्काशी के ! चन्दन की लकड़ी ! उस पर आबनूस की नक्काशी ! फूल कट्टे हुए वह फूल सोने के ! चमकदार नजर लगी कि बस लगी ही रही—हटो नहीं ! कमाल था ।

सिकन्दर के मुँह से अनायास निकला, 'यह स्वर्णजटित सन्दूकची जिस कलाकार ने बनाई है, उसके हाथ चूम लेने को जी करता है ! इससे बेहतर पेटी बन ही नहीं सकती ! यह कितनी सुन्दर है ! कितनी आकर्षक !! कमाल की कलाकृति है यह ।'

'हम तुम्हारी भेट से खुश हुए ।' सिकन्दर ने सैनिक अधिकारी को शावाशी देते हुये कहा, 'यह स्वर्णजटित पेटी वाकई सबसे अनोखी चीज है । हम इसमें अपनी सबसे कीमती चीज रखेंगे, और यह हमेशा तुम्हारे यादगार तरोताजा रहेगी । शुक्रिया ।'

सिकन्दर ने खुश होकर उस पेटी को अपने पास रख लिया । प्यार से हाथ फेरने लगे । मनुष्य की कारीगरों का लाजबाब नभूना था । उन्हें वह बड़ी पसन्द आई ।

अब उसका मन एक नई समस्या में उलझ गया ।

'इस स्वर्णजटित सन्दूकची में क्या रखा जाय ? कौन इसमें स्थान पाने का पात्र हो सकता है ? जितनी यह मूल्यवान कलाकृति है, उतनी ही मूल्यवान वस्तु इसमें रहनी चाहिए । मामूली चीज भला इसमें कैसे रखी जा सकती है ? साधारण काम में लेना इसके साथ बेइन्साफी होगी ।' मन में द्वन्द्व मच गया उस विजेता के ।

वे सोचने लगे, 'यह सन्दूकची जितनी खूबसूरत और कलात्मक है, उतनी ही कीमती और बेहतरीन चीज उसमें रखनी चाहिये । जितनी बढ़िया यह चीज, उतनी ही बहुमूल्य इसके

पुस्तको का मूल्य हीरे-जवाहरात से अधिक है ।] ३३

अन्दर रखने वाली वस्तु होनी चाहिए । जैसा बाहर का भव्य आवरण, वैसी ही उत्कृष्ट अन्दर की वस्तु । लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है ? इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है ? कौन सी चीज इस सन्दूकची के लायक है ?

यह सवाल सिकन्दर ने अपने विचारकों के सामने रखा । बोले, सोचकर बताइये कि इस स्वर्णजटित सन्दूकची में रखने लायक सबसे कीमती क्या चीज हो सकती है ?

इस प्रश्न पर सभी विचार करने लगे ।

एक ने प्रस्ताव रखा 'शहन्शाह इस खूबसूरत पेटी में दो सब से कीमती हीरे, जवाहरात ही रखने चाहिए । उनकी कीमत का अन्दाज भी मुश्किल से लगता है ।'

'क्या इनसे अधिक कीमती और कोई चीज नहीं है ?'
'सिकन्दर ने पूछा ।

दूसरे सभासद ने सुझाया, 'हुजूर ! इसमें तो सम्राट के वस्त्रा भूषण रखने ठीक रहेंगे । वे सबसे ज्यादा मूल्यवान हैं ।

'नहीं, सरकार यह नहीं !' तीसरा बोला ।

'सरकार, इसमें राज्य-कोष की चाबियाँ रखी जाँय । उन्हीं से शहन्शाह का सारा खजाना खुलता है । याद चाबियाँ खो जाँय, तो सब ताले बन्द रह जाँय, या तुड़वाने पड़ें । आदमी अपने खजाने की कुञ्जियों को सबसे ज्यादा पसन्द करता है । इसलिए राज्य के खजाने की कुञ्जियाँ ही इसमें रखना ठीक मालूम होती है ।'

एक व्यक्ति बोला—'सम्राट ! इसमें वे प्रेम-पत्र रखिये, जो आपकी प्रेमिका ने आपको जवानी में लिखे हों । ! प्रेम-पत्र वेश-कीमती माने गये हैं ।'

भिक दर सबकी पसन्द सुनता रहा । वह स्वयं अपनी पसन्द जाहिर नहीं कर रहा था । सोच विचार में फंसा हुआ था ।

अधिकारी कौतूहल में थे कि स्वर्णजटित सन्दूकची में सम्राट क्या रखेदे ?

जब सब अपनी अपनी बात कह चुके, तो उन्होंने सम्राट से पूछा—

‘हुजूर, आप इसमें क्या रखने जा रहे हैं ? आपकी राय में दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है ?’

सिकन्दर का दिमाग इसी निर्णय में लगा था ।

वह सोच रहा था, ‘मेरे लिये दुनियाँ की सबसे उत्तम वस्तु क्या रही है ? जीवन में किस चीज से मैंने सबसे अधिक फायदा उठाया है ?’

‘क्या मुझे धन से सबसे अधिक लाभ हुआ है ? मनमें प्रश्न उठा ।

उसके विवेक ने जबाब दिया, ‘धन तो मूर्खों को भी अनायास ही मिल सकता है । सिकन्दर, तेरी प्रसिद्धि का कारण रुपया पैसा नहीं है । तू कोई धनिक व्यापारी नहीं है । तेरी विशेषता कुछ और ही है । तेरा खजाना कोई और है ।’

‘फिर मेरा असली खजाना क्या है ?’ नया सवाल जगा ।

उसके विवेक ने उत्तर दिया, ‘तेरी असली पूँजी है, शूरता और वीरता । इतिहास के पृष्ठों पर लिखे जाने का गौरव तुझे तेरे साहस के कारण ही है । तू महान अपनी हिम्मत और जवा-मर्दी की वजह से ही कहलाता है । अपनी शौर्य भावना की तुष्टि के लिये तूने न जाने कितने देशों को रोद डाला है । हजारों लाखों को मौत के घाट उतारा और अपनी सेवा के लिए असंख्य सैनिकों को समराग्नि में आहुति बना डाला “ ”

पुस्तको का मूल्य हीरे-जवाहरात से अधिक है ।] ३५

.....युद्ध और रक्तपात ! तेरी विशेषता तो पौरुष है । पराक्रम हैवीरता है .. ।'

‘यह साहस, पराक्रम की भावनाएँ मुझमें कहाँ से आईं ?’

अन्तरात्मा ने उसे याद दिलाया, ‘अनी अतीत की स्मृतियाँ खोजो । याद करो कि किससे तुमने जीवनोत्कर्ष की मजबूत प्रेरणाएँ पाई हैं ? किसके विचारों को गुप्त मनमें जमाकर तुम पौरुष और पराक्रम के क्षेत्र में आगे बढ़े हो ? युद्धमें विजय दिलाने वाला शौर्य तत्व तुम्हें कहाँ से मिला है ? तुम्हें सशक्त और साहसी बनाने वाला कौन ?’

वह सोचता रहा । विचारता रहा । अतीत की स्मृतियाँ उभरने लगी ।

क्या वह आत्मा की पुकार अनसुनी करे ?

यकायक उसे याद आया, ‘पौरुष, पराक्रम और साहस का विचार मुझे एक पुराने ग्रन्थ से मिला था । उस ज्ञान से मैं इतना विकसित हुआ हूँ । ज्ञान ही मनुष्य की उन्नति की आधार शिला है जब तक मुझे ज्ञान न था, तब तक मैं पशु प्रवृत्तियों से प्रेरित निरा जानवर जैसा ही था । मुझ जैसे अज्ञानी व्यक्ति को कोई सूझबूझ न थी । मेरी सारी शक्तियाँ मेरे मन और शरीर के अन्दर निरुपयोगी बन्द थी । यदि मुझे अपनी छिपी हुई ताकतों का ज्ञान न होता, तो मैं विश्व विजय करने जैसा बड़ा संकल्प ही क्यों कर पाता । ज्ञान की जन्मदात्री ही विवेक बुद्धि है और वही मेरी सारी शक्तियों का स्रोत रही हैं । फिर यह ज्ञान मुझे जहाँ से मिला था वही चीज मेरे लिए सबसे मूल्यवान है ।’

यह ज्ञान मुझे पुस्तको से मिला था, जो मैंने बचपन में पढ़ी थी । अपने ज्ञान की अभिवृद्धि तथा बुद्धि विकास के लिए मैंने

अनेक प्राचीन पुस्तकें पढ़ी थीं। मानव जाति का सारा ज्ञान पुस्तकों में ही तो संचित है। अच्छी पुस्तकें महान आत्माओं का जीवन रक्त हैं, क्योंकि उनमें जीवन का विचार सार सन्निहित होता है। आदमी मर जाता है, किन्तु ग्रन्थों में उसका आत्मा का निवास बना रहता है। सद्ग्रन्थों का कभी नाश नहीं होता। एक पुस्तक में ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली थी।

‘मुझे कौन सी पुस्तक से मार्ग-दर्शन का प्रकाश-स्रोत मिला था?’

एक-एक कर सिकन्दर को कई उत्तम पुस्तकों के नाम स्मरण हो आये। वह उन सभी लेखकों के विषय में सोचने लगा जिनसे उसे उत्तम विचार, उदात्त भावनाएँ तथा वीरता की कल्पनाएँ मिली थीं।

‘ओफ! याद आ गया। बस वही ग्रन्थ है, जिसने मेरी जिन्दगी को नया मोड़ दिया था। उसी को इस स्वर्णजडित सन्दूकची में रखवाना ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे लिए वही सबसे बहुमूल्य है। उस पुस्तक को इसमें रखने से ही उसका सम्मान होगा और मैं कर्त्तव्य से उन्नत हो सकूँगा।’ उसने निर्णय किया।

अब तक सभा में बैठे हुए लोगों की दिलचस्पी अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी। रह-रहकर वे सिकन्दर का अन्तिम निर्णय जानना चाहते थे।

‘हुजूर! फिर इस बेशकीमती पेटी में कौन सी मूल्यवान वस्तु रखी जाय? हीरे? वस्त्र? या आभूषण? सोना? या कुछ और?’

नहीं इसमें से कुछ भी चीज मूल्यवान नहीं है, जो इसमें

रखी जाने की पात्रता रखती हो !' सिकन्दर ने उत्तर दिया ।

‘फिर क्या हुक्म है ? सरकार ।

‘इस स्वर्णजडित सन्दूकची में महाकवि होमर लिखित महाकाव्य ‘इलियड’ रख दो । ‘इलियड’ जैसे बहुमूल्य ग्रन्थ से ही मुझे शौर्य की भावनाएँ मिली थी । यह यूनान की सबसे महत्वपूर्ण देन है । होमर जैसे महाकवि को मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मानता हूँ । ट्रॉय के युद्ध तथा एचलीज जैसे वीरों की शौर्य कथाओं ने मुझे योद्धा बनाया है ।’

सिकन्दर का निर्णय सुनकर सब दङ्ग रह गये ।

उस दिन से सिकन्दर के अधिकारी भी धन की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व देने लगे ।

सादगी सदाचार और सद्गुण ही सत्पुरुषों के आभूषण हैं ।

महाराष्ट्र में एक महिला-उत्सव ! सर्वत्र धूमधाम का सङ्गीत गय वातावरण ! आनन्द और उल्लास का सुखद पर्व !

राजमहल में इस उत्सव को राजकीय स्तरपर आयोजित किया जा रहा है । राजमहल का महिला-कक्ष विशेष रूप-से सुसज्जित किया गया है । रंग-विरंगी झड्डियों, सुन्दर द्वारों, चित्र, रंगीन पुताई और विविध साधनों से पथ को सजाया-सँवारा गया है ।

राज पथ को जाने वाली सड़क पर रंगीन मिट्टी लीप-पोत कर भव्य मङ्गलमय चित्रकारी की गयी है । आकर्षक बेलबूटे और भौंति-भौंति के रंगीन कागज लगाकर सजावट को द्विगुणित किया गया है । अहह ! आज राजमहल नयी नवेली दुलहिन का आर्णव प्रतीत होता है ।

महाराष्ट्र के अधिपति पेशवा माधवराव इस राजकीय महिला-उत्सव को पूर्णतः सज्जल बनाने में अभिरुचि रखते हैं। वे सजावट में स्वयं काफी सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने राजकीय आदेश जारी किया है कि यह नारी-उत्सव प्रान्त की गोरवमयी संस्कृति के अनुरूप बड़े वैभव से सम्पन्न किया जाय। राजकीय ऐश्वर्य का पूर्णतः प्रदर्शन हो। राजधानी की अधिक-से अधिक महिलाएँ उच्च, मध्य तथा निम्नवर्ग—सभी वर्गों की नारियाँ इस उत्सव में मुक्त-हृदय से भाग लें। राजकीय कोष का कितना ही व्यय क्यों न हो, पर ऐश्वर्य और परम्परा के अनुकूल ही सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन रहे।

सभी राजकीय कर्मचारी तथा राजधानी के लब्धप्रतिष्ठित नागरिक सजावट तथा अन्य कार्य-क्रम की सफलता के लिये भाग दौड़ कर रहे हैं। जहाँ विपुल धन व्यय किया जाय, नागरिक और राजकीय शक्तियों का सहयोग हो, वहाँ क्यों न सफलता मिलेगी ?

स्वयं पेशवा माधवराव राजसी मूल्यवान् वस्त्र पहिने हैं, किन्तु सबसे अधिक उल्लास और सौन्दर्य विभूषिता तो महारानी जी हैं, रेशमी वस्त्र, मणि-माणिक्य और हीरे-मोतियों के कीमती आभूषण धारण करने के कारण वे वड़ी रमणीय प्रतीत हो रही हैं।

राजधानी की प्रायः सभी उच्चवर्गीय अमीर तथा शासक-वर्ग की महिलाओं को आमन्त्रित किया जा चुका है। रंगीन वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित मानो सौन्दर्य के समूह के समूह राजमहल की ओर अग्रसर होते आ रहे हैं।

उन महिलाओं का हर्षोल्लास से स्वागत किया जा रहा है। लीजिये, देखते-देखते समस्त राजकीय कर्मचारियों की धर्म-

पत्निया उत्सव के लिये आपहुची है केवल पेशवा माधवराव के प्रधान न्यायाधीश की धर्म पत्नी अभी नहीं पहुँची है, उनकी प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक की जा रही है। वे राज्य की सबसे उच्च वर्ग की प्रतिनिधि है। उनके न आने से उत्सव फोका सा है। उनकी देरी के कारणों का अनुमान लगाया जा रहा है।

‘राजकीय प्रधान न्यायाधीश की धर्म पत्नी जी उत्सव में सम्मिलित होने के लिये अभी तक नहीं पधारी ? इतने बड़े राजकीय उत्सव में उनकी अनुपस्थिति सबको बड़ी खटक रही है।’ महारानी पूछ रही है।

‘कदाचित् वे महिला उत्सव के अनुरूप साज श्रृङ्गार न कर पायी होगी अभी तक।’ एक महिला ने अनुमान लगाया।

‘किसी का तुरन्त उनके घर भेजकर मालूम कराओ कि इस हर्ष और उल्लास के मांस्कृतिक पर्व में भाग लेने के लिये वे यहाँ कितनी देर से पहुँच रही हैं ? इतने उच्चस्तर की महिला का साज श्रृङ्गार राजकुल के अनुरूप चूच कोटि का होना चाहिये, इसमें क्या सदेह है ?’ महारानी ने कहा।

फिर क्या था, दो तीन दासियाँ तुरन्त महामन्त्री के गृह भेजी गयी। अब तक राज्य में रहने वाली सभी ऊच्च घरानों की महिलाएँ राजभवन में पहुँच चुकी थी। राज महल तालाब में खिले रंग विरंगे कमल के पुष्पों के समान सुरभित था।

उधर स्वयं महारानी जी भी अपने रूप श्रृङ्गार को बढ़ाने और साज सज्जा को निखारने में लगी हुई थी। वे प्रतिक्षण अपनी भाव भङ्गिनाए देखने के लिए आदमकद शीशे के सम्मुख खड़ी होती और स्वयं अपने ही सौन्दर्य की प्रशंसा करती मन ही मन उस पर मुग्ध होती। उनकी दबी हुई इच्छा थी कि कोई

उनके रूप लावण्य का भरपूर प्रशंसा करे । बड़ी उम्र की स्त्रियो मे भी प्राय यह कमजोरी होती है ।

‘लीजिये, प्रधान मन्त्री जी की धर्म पत्नी जी पधार रही है ।’

सब के उत्सुक नेत्र पपीहे के स्वाति नक्षत्र की ओर लगे नयनों की तरह उधर लग गये ।

उन्होंने दूर से ही महारानी को नमस्कार किया ।

‘अह ! आइये, आपकी तो बड़ी देर से प्रतीक्षा की जा रही है ।’ —महारानी जी ने उसका स्वागत करते हुए हर्षमिश्रित मधुर स्वर मे कहा ।

‘देरी के लिये क्षमा करे !’ बहते हुए प्रधानमन्त्री की सीधो सादी धर्म पत्नी ने आदर पूर्वक उत्तर दिया । लज्जा का भाव था उनके मुख-मण्डल पर ।

लेकिन ओह ! उन्हे साधारण गृहणी की तरह सीधे-माने वेश और मामूली वस्त्र पहिने देख महाराष्ट्र की महारानी आश्चर्य के सागर मे डूब गयी ।

साधारण से सफेद वस्त्र, हाथो मे दो-दो काँच की लाल-लाल चूडियाँ, गले मे मङ्गल सूत्र, नाक में मामूली-सी सोने की लाग और कर्णफूल कानो मे । पूरा वेश जन-साधारण-जैसी मामूली, सद्गृस्थ नारी की तरह ।

राज्य के इतने ऊँचे राज्य-अधिकारी की धर्म पत्नी के शरीर पर न हीरे, न बहुमूल्य जवाहरात ! न रेशमी वस्त्र ! न तडक-भडक, न सौन्दर्य प्रदर्शन !

महारानी जी को आशा थी कि इस राजकीय महिला-उत्सव पर तो कम-से-कम वे उच्च श्रेणी का वनाव-श्रृङ्गार करके तो आयेगी ही ।

पर उफ् ! इस सीधी-सादी वेशभूषा को देखकर उनकी रंगीन कल्पनाओं पर तो जैसे तुषारापात ही हो गया । महामन्त्री की सादगी से वे मन-ही मन व्यग्र हो उठी । यह उन्हें राजकीय स्तर से गिरी हुई अपमान जनक स्थिति प्रतीत हुई । मन-ही-मन आत्मग्लानि से वे ऐसी व्यथित हुई, मानो सैकड़ों जहरीले बिच्छू उन्हें अन्दर ही-अन्दर काट रहे हों ।

वे मन में कहने लगीं—‘अरे ! ऐसी साधारण वेशभूषा में इतने बड़े राजकीय उत्सव में सम्मिलित होना तो राज्यकुल और महाराष्ट्र प्रान्त की निन्दा है । जब अन्य महिलाएँ इन्हें मेरे साथ राजसी वैभव के साथ देखेगी, तो संभ्रान्त परिवारों की महिलाएँ न जाने क्या-क्या व्यंग्य-वाण हम पर फेंकेगी । कैसे-कैसे कटु तानें देगी !!’

उन्होंने दबे स्वर में इसी प्रकार के विचार पास खड़ी एक महिला से कहे । उसने उत्तर दिया—‘जी हाँ, प्रधान मन्त्री और राज्य के प्रधान न्यायाध्याश को धर्मपत्नी को इस प्रकार दरिद्र-वेश के देखकर राज्य का अपमान होगा ।’

‘यहो नहीं, महारानी जी ! इसमें तो श्रीमन्त पेशवा महाराज की कृपणता भी टपकेगी । दूसरी रमणी व्यग्यं पूर्वक कहने लगी ।

‘फिर आप सदकी क्या राय है ?’ महारानी जी ने सबसे सलाह माँगी ।

‘अशिष्टता के लिए क्षमा करे । अब उत्सव का समय निकट है । अब इन्हें वापिस घर जाकर वस्त्र और आभूषण बदलने ता भेजा नहीं जा सकता ।’ एक महिला ने कहा ।

‘फिर क्यों न राज परिवार से ही वस्त्र आभूषणों का प्रबन्ध किया जाय ?’ सहृदयता पूर्वक महारानी जी ने सुझाव दिया ।

‘महारानी जी ! इससे बढ़कर तो और कोई समयानुकूल बात ही नहीं हो सकती ।’

‘और इसमें उनका सम्मान ही है । उन्हें तो खुशी होनी चाहिये कि उन्हें आज महारानी जी के बहुमूल्य वस्त्र और वेश-कीमती रत्नों वाले आभूषण धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा ।’

‘ठीक है’—महारानी जी ने निर्णय लिया । ‘आप सबकी सलाह उचित ही है ।’

‘फिर स्वयं आप ही इन से कह दीजिये, अपने मन की यह शुभ बात ।’

महारानी जी के सुझाव को अस्वीकार करना आसान नहीं था । फिर उन्होंने बड़े शिष्ट और मधुर शब्दों में श्रीगमशास्त्री जी की धर्मपत्नी से आग्रह किया था कि ‘वे राजकीय गौरव को बनाये रखने और राजकीय स्तर के अनुकूल आज तढ़क-भड़क और वैभवशाली वस्त्राभूषण धारण कर लें ।’

‘लेकिन मेरे पतिदेव को यह बाह्याढम्बर-दिखावा पसन्द नहीं—प्रधान मन्त्री जी की धर्मपत्नी कहने लगी । ‘भला शान-शौकन, मिथ्या प्रदर्शन और बाहरी दिखावे से क्या होगा ? भडकीली पोशाक के बल पर मनुष्य कितने दिन दूसरों को धोखा दे सकता है ?’

‘नहीं, नहीं, सो बात नहीं ।’—महारानी जी समझाने लगी—‘यह वस्त्राभूषण तो आप कुछ देर के लिये महाराष्ट्र की राजसी शोभा बनाये रखने के लिये धारण करेगी । महज मेरा मन रखने के लिये ।’

‘क्या यह बेहद जरूरी है ?’

‘यह तो समस्त महाराष्ट्र के सम्मान का प्रश्न है ।’

‘तो क्या मनुष्य का सम्मान उसकी बाह्य वेश-भूषा और आभूषण आदि पर आधारित है ?’ श्रीरामशास्त्री जी की धर्म-पत्नी ने पूछा ।

‘आप मेरा आग्रह माने’—महारानी हठ करने लगी । ‘आज महिला-उत्सव में आपका व्यक्तित्व, सजधज राज्यकुल की वैभवश्री बढ़ायेगी । कृपया मेरा प्रेम पूर्ण आग्रह स्वीकार कीजिये—सिर्फ मेरे लिये ।’

बार-बार इतनी बड़ी महिला का अनुनय-विनय देखकर अन्त में उनका मन रखने के लिये आखिर राजकीय वस्त्राभूषण धारण करने का आग्रह वे मान ही गयी ।

महारानी जी का हृदय बाँसो उछल रहा था । महिला उत्सव पर उनका आग्रह स्वीकार कर लिया गया था । उन्होंने स्वयं जाकर अपने वस्त्रों के कक्ष खोले । राजकीय आभूषणों की आलमारियों क्या थी, मानों किसी बड़े जौहरी की खूबसूरती से सजी हुई दूकाने ही हो । नये से नये डिजाइनों के हीरे-मोती-मानिक्य—पन्ने तथा जवाहरातों के अनगिनत गहने सजे थे ।

महारानी जी न स्वयं ही महामन्त्रीजी की धर्म-पत्नी को बहुमूल्य शानदार राजसी वस्त्र पहिनाये । फिर अपनी मनपसन्द के आभूषणों से उनको सजा दिया । साज-श्रृङ्गार और सौन्दर्य-प्रसाधन धारण कर आज श्रीराम शास्त्रीजी की धर्म-पत्नी भी महारानी जैसी ही लग रही थी ?

महामन्त्रीजी की धर्म-पत्नी जो सदा सादगी से सन्तुष्ट रहती थी, आज सज्जदोष से राजसी वस्त्रों में स्वर्ण रत्न-आभूषणों से अलंकृत अत्यन्त आनन्द का अनुभव कर रही थी । एक तो राजकीय सम्मान, दूसरे उच्च शासकीय पद और उस पर यो राजसी

ठाट-वाट । मन में छिपी वामना जग उठी और उन्हें आज जीवन एक सुखद स्वप्न-सा मादक मोहक प्रतीत हुआ । ,

राजकोय महिला उत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । आज समस्त महाराष्ट्र अपने स्वर्णिम अतीत पर गर्वित था । नव-मधुर-भावों से पूरित ।

‘आज हमारा एक और आग्रह माने ?’ — महारानीजी ने श्रीराम-शास्त्री की धर्मपत्नी से पुन निवेदन किया ।

‘आज्ञा दीजिए ?’

‘काश ! आपकी यह शोभा—यह सौन्दर्य आपके पतिदेव देखते ?’ अपने-अपने मन का आनन्द । उन्हें क्या पता कि इनके पतिदेव इस सौन्दर्य से सुखी होंगे या दुःखी ।

श्रीरामशास्त्रीजी की धर्मपत्नी सकोचवश कुठ बोल न सकी ।

तब तक महारानीजी ने राज के कहारों को आज्ञा दी ।

आपको इसी ठाट-वाट से प्रधान मन्त्रीजी के घर पर शाही पालकी में बैठाकर पहुँचा आओ ?

‘जो आज्ञा, महारानी जी !’

श्रीरामशास्त्रीजी की धर्मपत्नी आयी तो थो पैदल, किन्तु विदाई के समय उन्हें मराठ राज्य कुल की शोभा बढ़ाते हुए शाही पालकी में बड़े शानशौकत से बहुत-सी महिलाओं के साथ विदा किया । एक छोटा-सा जुलूस कोलाहल करते हुए शास्त्रीजी के मकान पर पहुँचा ।

कहारों ने श्रीरामशास्त्रीजी का दरवाजा खटखटाया । बाहर शोर गुल था । शास्त्रीजी आश्चर्य में हूब हुए बाहर निकले ।

अकस्मात् आये हुए जुलूस, इस कोलाहल और राजकीय टीपटाप को देखकर विस्मित रह गये ।

‘अरे ! कौन है ये सब लोग ? यह पालकी किसकी है ?-यह सब क्या है ?’ शास्त्रीजी को अपने नेत्रों पर विश्वास न हुआ ? क्या वे एक अजीब सी घटना घटी ! रहस्य और रोमांच से परिपूर्ण ?

जैसे ही शास्त्री जी ने अपनी धर्मपत्नी को सुन्दर वस्त्रों और आभूषणों में पहचाना, तो एकाएक दरवाजा बन्द कर लिया ।

‘अरे, यह क्या हुआ ? यह क्यों हुआ ?’

घर का दरवाजा स्वयं अपनी ही धर्मपत्नी के लिए बन्द हो गया था ? सबके सामने ! प्रधान मंत्री को धर्म पत्नी को आत्म ग्लानि के कारण मार्मिक वेदना हुई ? इतने व्यक्तियों के सामने अपमान ! उफ् ! क्या सोचेंगे ये सब लोग ?

कहार चतुर थे ? भांप गये कि श्रीराम शास्त्री नाराज हों गये । उन्होंने द्वार फिर खट बट्टाया ।

‘द्वार खोलिये ! कृपया इन्हें अन्दर ले लीजिये ?’

लेकिन किवाड फिर भी अन्दर से बन्द रहे ।

थोड़ी देर बाद अन्दर से आवाज आयी, ‘बहुमूल्य शाही वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित ये राजकीय घराने की कोई देवी मालूम होती है ।’

‘नही, नही, श्रीमन्त ! ये तो आपकी धर्मपत्नीजी जी ही उत्सव से ही वापस पधारी है । उसी वेशभूषा में ! कृपया इन्हें अन्दर ले लीजिये ।’

‘मेरी सीधी-सादी पत्नी ऐसे चमकीले भड़कीले शाही वस्त्राभूषण धारण नहीं कर सकती । तुम भूलकर रामशास्त्री के द्वार पर चले आये हो !’ दृढ़ता से आवाज आयी ।

‘कृपया द्वार खोल दीजिये । देर हो गयी । इन्हे अन्दर ले लीजिये ?’

किन्तु बार-बार आग्रह करने पर भी श्रीरामशास्त्री ने अन्दर से दरवाजा नहीं खोला । उनकी धर्मपत्नी शास्त्रीजी के हठी और कट्टर स्वभाव से भली-भाँति परिचित थी ।

मन में निराश और सबके समक्ष लज्जित होकर उन्होंने कहारो को आज्ञा दी, ‘पालकी वापस राजमहल में ले चलो ?’

सभी वहाँ इस अद्भुत नाटकीय घटना पर विस्मय प्रकट कर रहे थे । अजीब संनकी व्यक्ति है ये महाराष्ट्र के महामन्त्री न्यायाधीश श्रीराम शास्त्री । अपनी ही धर्मपत्नी को भरी जनता में अपमानित करके लौटा दिया ?

भला, ऐसा भी क्या फितूर है इनके दिमाग में ?

महारानीजी ने सब हाल सुना, तो वे भी चकरा गयी । कुछ रहस्य समझ न पायी वे ?

‘देखिये महारानीजी । मैंने आपसे निवेदन किया था न कि मेरे पतिदेव दिखावट और यह राजती वस्त्राभूषण पसन्द नहीं करते, ?’

क्या बतावें, आपके पतिदेव, का रहस्यपूर्ण व्यवहार कुछ समझ में नहीं आय, ?’ महारानीजी ने दुःख प्रकट करते हुए कहा ।

उनकी धर्मपत्नी ने वे राजसी तडक भडक वाले बहुमूल्य वस्त्र और हीरे-जवाहरात वाले कीमती आभूषण उतार डाले ! फिर वह पहिले वाले साधारण वस्त्र ही धारण कर लिए । जैसे भारतीय गृहस्थी की सीधी सादी-नारी के रूप में आयी थीं, वे फिर वैसी-ही मामूली हिन्दू नारी बन गयी ।

‘इन शाही वस्त्रों और आभूषणों ने तो मेरे घर और परि-

सत्पुरुषों के आभूषण]

४७

बार का द्वार ही बन्द कर दिया है'—उन्होंने क्षोभ पूर्ण दबे स्वर में वेदना उँडेलते हुए कहा—'लीजिये, इन सबको सधन्य-चाद सेवा में वापस करती हूँ।'

इस बार वे महारानियों की तरह शान शौकत वाली पालकी में न बैठकर मामूली स्त्रियों की भाँति पूर्ववत् पैदल ही अपने घर वापस गयीं।

स्वयं ही पुकारा, मैं शापकी सहर्षामणी आयी हूँ। कृपया अंदर आने दीजिये ?'

इस स्वर में न जाने कैसा माधुर्य और आकर्षण था कि इस बार उनके प्रेमपूर्ण स्वागत में घर का द्वार खिल हुए फूल की तरह खुला हुआ था। वे खुशी-खुशी अन्दर गयीं। पति से क्षमा माँगी। एक बार फिर पति-पत्नी दाम्पत्य स्वर्ग का सुख लूट रहे थे। वे वातावरण प्रेममय और सौहार्दपूर्ण था। बातें करने के बाद वे कुछ सतुलित हुईं।

'क्योजी, तब आपको क्या हो गया था ?' श्रीरामशास्त्री की धर्मपत्नी ने प्यार उँडेलते हुए पूछा।

वे चप थे। उन्होंने दुहराया—

'आपने अपनी धर्मपत्नी के लिये ही क्यों घर का द्वार बन्द कर बाहर लौटा दिया था ?

वे कुछ नहीं बोले। उनकी पत्नी बार-बार आग्रह करने लगी, 'कुछ तो बताइये, आपको क्या जिद हो आयी थी ! क्या था आपका दृष्टिकोण ?'

अब श्रीरामशास्त्री को कुछ उत्तर देने के लिये विवश होना ही पड़ा।

'बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण या तो राजपुरुषों को शोभा देते हैं या मूर्ख उनके द्वारा अपनी मूर्खता, अज्ञान और छिछोरा-पन छिपाने का प्रयत्न करते हैं।

‘ओह ! यह क्या कहा ! क्या मतलब है आपका ? तो आभूषण क्या है फिर ?

‘प्रिये ! सत्पुरुषों के आभूषण तो उनके सद्गुण, सदाचार और सादगी है। जीवन में सरलता ही सुखद है। आदमी के व्यवहार में सरलता और आचरण की स्वच्छता तथा स्पष्टता बनी रहे, तो समाज में कुछ भी परेशानियाँ नजर न आये। सच जानो, हमारी झूठी शान शीकत—यह राजसी दिखावा—यह फैशन परस्ती और असली परिस्थिति से भिन्न रूप दिखाना ही जटिलताएं उत्पन्न करता है। यही झूठा दिखावा मुझे पसन्द नहीं आया था।’—मकुचाते हुए श्रीरामशास्त्री ने उत्तर दिया।

‘ओफ ! आप मुझे इस गलती के लिये क्षमा करें। ससर्ग-दोष के कारण ही आपकी सहघामिणी से यह भूल हो गयी थी।’

और फिर दोनों पति-पत्नी दाम्पत्य-जीवन के स्वर्ग में बिहार करने लगे। गलतफहमी आकाश में घिरे काले-काले बादलों की तरह दूर हो गई। युग-युगान्तरो के दिग्ग ईश्वरीय संस्कारों के परिणामस्वरूप ही यह दाम्पत्य स्वर्ग मिलता है। पति-पत्नी की सम्मिलित इकाई के अनुपात में ही तो पृथ्वी पर स्वर्ग बिखरा पड़ा है। शास्त्रों में कहा भी है—

भार्या पत्युन्नैत कुर्याद् भार्यायाश्च पतिव्रतम् ।

ससारोऽपि सारवान् व्याद् दाम्पत्योरेकभावः क

यदि पति-पत्नी एक हृदय हो, तो यह असार ससार भी सारवान् बन सकता है। यहाँ इसी घरती में भी स्वर्ग के दर्शन करने हो, तो सद्गृहस्थ को अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम, स्नेह, आत्मीयता और अभिन्नता (एक दूसरे की, रुचि सुख, सुविधा का ध्यान) की भावना पैदा करनी चाहिए।

धर्म-भावना की दृढ़ता पर ही सफलता की नींव निर्मित होती है ।

सायंकाल का समय था । रात्रि का अन्धेरा सघन होता जा रहा था । दिन भर के परिश्रम के बाद श्रमिक थके-हारे अपने घरों को वापिस लौट रहे थे । पक्षी रात्रि के लिये विश्राम-स्थल की खोज में थे । गोधूल रजनी के काले अञ्चल में छिपने जा रही थी ।

एक वृद्ध ब्राह्मण एक सुन्दर युवती को लेकर एक सम्पन्न गृहस्थ के द्वार पर खड़े थे । वे द्वार खटखटा रहे थे । रात्रि में कहीं ठहरने की इच्छा थी ।

‘क्या पुरन्ध्र इसी मकान में रहते हैं ? उन्होंने पूछा ।

‘कौन से पुरन्ध्र ?’

‘वे ही जो ब्राह्मण परिवार के हैं ?’ एक व्याक्त ने पूछा ।

‘वे तो इस क्षेत्र में प्रख्यात हैं ।’ वृद्ध ने स्पष्ट किया ।

‘जी हाँ, पुरन्ध्र केवल ब्राह्मण होने के कारण ही सम्मानित नहीं हैं, प्रत्युत ज्ञान और सद्गुणों की दृष्टि से भी वे महान हैं । धर्मशील पुरन्ध्र इसी मकान में रहते हैं । उनका परिवार हर तरह सुखी-समृद्ध और सम्पन्न है । आप ठीक ही खोजते-खोजते आये हैं ।’

‘ठीक है । हम उन्हीं को पूछते-पूछते आये हैं ।’

पथिकों ने फिर पुरन्ध्र के मकान का द्वार खटखटाया । पुनः आवाज लगायी, ‘दरवाजा खोलिये । दरवाजा खोलिये ।’

‘आता हूँ । ठहरिये !’ की आवाज से धीरे-धीरे द्वार खुला, जैसे कली खिलकर पुष्प बन गयी हो ।

एक सौम्य आकृति के पुरुष बाहर निकले । उनके शान्त मुख मण्डल पर प्रसन्नता और मन्तोप की शुभ्र आभा खेल रही थी ।

पुरन्ध्र थे तो उच्च वर्ग के विद्वान् और सम्पन्न ब्राह्मण, किन्तु एक मेहनती किसान की तरह वे दिन भर परिश्रम करते थे । धर्म में उनकी बड़ी आस्था थी । अन्तरिक्ष में रहने वाले अदृश्य देवताओं की तरह यह प्रत्यक्ष दिखायी देने वाले भू-लोक-वासी ब्राह्मण देवता उस क्षेत्र में सबके श्रद्धापात्र थे । देवोपम गुणों को अपने चरित्र और जीवन में उतारने के कारण 'सौभाग्यलक्ष्मी' उनके परिवार में निवास करती थी ।

आस्तिकता के महान् आदर्शों के प्रति निष्ठावान् बने रहने और आत्मनिर्माण का कठोर जीवन-साधना के कारण उनका यश चारों ओर फैला हुआ था । इसीलिए 'यश-लक्ष्मी' भी उनके कुटुम्ब में रहने लगी थी । उनका कुल अपने प्रेम, सौहार्द, आतिथ्य धर्म और सच्चाई के कारण जाना-पहचाना था । पुरन्ध्र अपनी धर्म पत्नी, पुत्र, कन्या और पुत्रवधू आदि सबको भगवान् का प्रतिबिम्ब मानकर उनका यथोचित आदर-सत्कार और सेवा करते थे । उनका कुल उस क्षेत्र में आतिथ्य-धर्म के लिये प्रसिद्ध था । सौहार्द और स भाव के पवित्र वातावरण से आकर्षित होकर ही 'कुल-लक्ष्मी' का उनके घर में निवास था ।

इस प्रकार सौभाग्य-लक्ष्मी, यश-लक्ष्मी और कुल लक्ष्मी—तीनों महादेवियों के पुण्य-निवास के कारण पुरन्ध्र का परिवार धर्म, पुण्य, चरित्र और सम्पन्नता की दृष्टियों से उस क्षेत्र में प्रसिद्ध था । प्रायः अतिथि आते रहते थे । मस्तिष्क की प्रखरता, बुद्धि, विचारधारा, तर्क-विवेचना, सूझ-बूझ के कारण वे ब्राह्मणत्व के प्रतिनिधि थे ।

×

×

×

एक बार ईर्ष्याविश पाप और वासना ने ब्राह्मण पुरुष के चरित्र की परीक्षा लेने की एक कुटिल योजना बनायी थी। असुर-जगत के लोग अपने बुरे स्वभाव के कारण सहज ही सत्पुरुषों से द्रोह करते हैं और उन्हें गिराने तथा उनके सुखी जीवन में बाधा डालने का प्रयत्न करते रहते हैं। वे चुपचाप कुछ न कुछ उत्पात करते ही रहते हैं। यहाँ भी वे प्रयत्नशील थे।

‘पाप’ बहुत दिनों तक पुरन्ध के घर के चारों ओर चक्कर लगाता रहा था, पर अभी तक घुस नहीं पाया था। ‘वासना’ ने भी उसके परिवार में प्रविष्ट होकर उत्पात मचाना चाहा था, पर कोई छिद्र न मिला था। पाप और वासना के सब प्रयत्न अब तक निष्फल सिद्ध हुए थे।

इन दोनों शत्रुओं ने सुखी परिवार के सदस्यों में फूट, कलह और मनमुटाव उत्पन्न करने के प्रयत्न किये थे, किन्तु विवेक और सदबुद्धि के कारण वे इन दुष्टों के पंजे में न आये थे। उनके कुटिल प्रयत्न अब तक चल रहे थे।

एक दिन पाप को चिन्तित देख वासना ने उससे पूछा—
‘आप प्रतिदिन दुखी दिखायी देते हैं। क्या आप अपना मानसिक वेदना मुझ पर स्पष्ट करेंगे?’

चिन्तित मुद्रा तथा दुखी स्वर में पाप ने उत्तर दिया—

‘मैं पुरन्ध के पुण्य और पुरुषार्थ को जाँचने तथा उन्हें धर्म पथ से भ्रष्ट करने की युक्तियाँ सोचा करता हूँ। इनके परिवार को दुखी और कलहपूर्ण बनाना चाहता हूँ, पर असफल हो रहा हूँ। आज सर्वत्र पुरन्ध का यशोगान हो रहा है। वह मैं सहन नहीं कर सकता।’

वासना बोली, 'जब तक इसे धर्म से विमुख न किया जायगा तब तक यह विपत्तियों के जजाल में न फँसेगा । धर्म को दृढता से पकड़े रखने वाले पर हम लोगो का वश नहीं चलता । पर क्या इनमें कुसस्कार सर्वथा नहीं है ?'

'है क्यों नहीं ? मनुष्य में जन्मान्तरो के कुसस्कार और दुष्ट मनोविकार छिपे रहते हैं, पर पुरन्दर ने उन्हें अपने वश में कर लिया है । इसी से वह नीचा नहीं देख पा रहा है ।'

वासना ने उत्तर दिया, 'मैं आपके साथ हूँ ।' कोई बदला लेने की युक्ति सोचिये । विकट परीक्षा हो जाय ।'

दोनों रात भर कूट मन्त्रणा करते रहे ।

सुबह हुई । तब तक उनकी दुष्ट योजना बन चुकी थी । बड़ी कुटिल युक्ति थी ।

पाप के रूप अनेक हैं । वासना तरह-तरह से परेशान करती है । पाप के चगुल में फँसकर मनुष्य बार-बार दुःख पाता है । वासना के भ्रम जाल में वह अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है । उसका विवेक उसे अधर्म में प्रवृत्त होने से नहीं रोक पाता ।

विषयो में प्रवृत्ति के कारण ही प्रायः लोग पाप कर्म करते हैं । पाप हमें ठगने के तरह-तरह के रूप बनाता है । उसका मायाजाल अनायास ही समझ में नहीं आता । पता नहीं वह किने, कब, किस रूप में अपने पजे में दबोच ले ?

वह सारा दिन तरह-तरह की कुमन्त्रणाओं में व्यतीत हुआ । उन्होंने अपनी युक्ति सोच ली थी ।

वे दोनों रात की प्रतीक्षा देख रहे थे । पाप कर्म प्रायः अंधेरे में ही होते हैं दोनों से छद्मवेश धारण किये और चरित्र की परीक्षा लेने पहुँच गये ।

पाप को अपना रूप बदलते क्या देर लगती ! उसके पास मायाजाल का विपुल भण्डार था । वह इच्छानुसार जैसा चाहे, वैसा ही वेश धारण कर सकता था ।

‘आओ, अब हम अपना कुटिल नाटक प्रारम्भ करें ।’

वासना ने आज्ञा का पालन करते हुए कहा—

जो आज्ञा, लोजिये योजना के अनुसार मैं विश्व को मुग्ध करने वाली सौन्दर्य-विभूषित युवती का रूप धारण करती हूँ । मेरा यह रूप-रंग पुण्ड्र जैसे धर्मशील ब्राह्मण को कर्तव्य से विचलित करके रहेगा ।’

देखते-देखते दोनों अपने रूप बदलने लगे ।

क्षणभर में उनके रूप बदल गये । वासना बदलकर एक बड़ी सुन्दरी कन्या बन गई । उसका यह आकर्षक रूप किसी को भी अपने मोह-पाश में फँसाने के लिये यथेष्ट था ।

पाप ने क्षणभर में अपना रूप बदलकर एक अवि वृद्ध ब्राह्मण का छद्मवेश धारण कर लिया । उसकी कमर झुकी हुई थी, त्वचा पर झुर्रियाँ थी, केश श्वेत और दात टूटे हुये थे । वह एक लकड़ी हाथ में लिये कुबड़ाकर लड़खड़ाता चल रहा था ।

इस प्रकार एक वृद्ध और उसके साथ एक सुन्दरी युवती ! ये ही दोनों पुरन्ध्र का दरवाजा खटखटा रहे थे ।

‘हमें आपसे जरूरी काम है । दरवाजा खोलिये ।’

X

X

X

पुकार सुनकर चकित और जिज्ञासु पुरन्ध्र बाहर निकले ।

आप कोन है ? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ ?

‘महाभाग पुरन्ध्र ! आपका यशोगान सुनकर यहां तक चले आये हैं हम लोग । हम मुसाफिर हैं । बहुत दूर से चले आ रहे

है। बीच में रात पड़ गयी है। रात में आश्रय चाहते हैं। विपत्ति में हैं।'

'क्या विपत्ति आ पड़ी आप पर?'

'महाभाग पुरन्ध्र! मुझे वृद्ध ब्राह्मण को आज रात ही अगले गाँव में जरूरी पहुँचना है। आप देख रहे हैं, रात्रि होने को है। खतरा है सामने।'

'फिर मेरे घर में—'

'वही तो निवेदन कर रहा हूँ। ऐसे अँधेरे में मैं अपनी युवती पुत्री के साथ आगे यात्रा नहीं कर सकता। रास्ते में चोर-डाकुओं का आतङ्क है। नदी-नालो और हिंस॥ जानवरों का भय है। दुष्ट प्रकृति के आदमी भी शठताकर सकते हैं।'

आपसे मेरी वस, थोड़ी-सी प्रार्थना है। विपत्ति में सहायता दीजिये । . .।'

'आप अपनी बात स्पष्ट नहीं कह रहे हैं।'

'मुझे मालूम है कि आप विख्यात धर्म परायण पुरन्ध्र हैं। पुण्य और धर्म के लिए हर किसी के प्रिय पात्र हैं। कोई बिना सहायता के आपके द्वार से खाली नहीं गया है।'

'मुझे आत्मश्लाघा पसन्द नहीं है। आप अपनी इच्छा संक्षेप में कह डालें।'

'वही तो कहने जा रहा हूँ—वृद्ध ने कहा। मैं आगे अपनी युवती कन्या को रात में नहीं ले जा सकता। हर तरह का खतरा है। उधर मुझे जरूरी काम है, इसलिये रुक भी नहीं सकता। अपनी पुत्री को कुछ देर तक आपके धर्मशील परिवार में छोड़ने की समस्या है। कृपाकर मेरे लौटने तक इसे अपने यह शरण दे। मैं जल्दी हो वापस आकर अपनी धरोहर सँभाल लूँगा।'

पुरन्ध्र थोड़ी देर सोच-विचार में पड़ गये।

धर्म भावना ही सफलता की नींव है

अरे ! आप किस चिन्ता में पड गये ~~यह तो छोटी सी~~ प्रार्थना
'कछ नहीं, यो ही कुछ सोच रहा था ।'

'आप जैसे धर्मशील व्यक्ति के चरित्र पर अविश्वास की नो
कोई गुंजाइश ही नहीं है ।'

'ठहरिये, मुझे तनिक और सोच लेने दीजिये ।'

'पुरन्ध्र के मन में उलझन थी । वे समस्या पर हर दृष्टि से
विचार रहे थे ।

पाप फुसलाकर कह रहा था—'मेरी दुर्बल अवस्था को
देखिये । भय से विकल होकर शरण पाने के लिये उस पुरन्ध्र
द्वार पर आया हूं, जो पुण्य और धर्म के प्रति निधि माने जाते
हैं । क्या अतिथि को घर से निराश वापिस करोगे आप ?

पुरन्ध्र के मन में द्वन्द्व चल रहा था । वे सोच रहे थे, 'अपने
द्वार पर आये हुए अतिथि को तनिक सी प्रार्थना को न मानना
भी धार्मिक मर्यादा के प्रतिकूल होगा । भला यह ब्राह्मण की
पुत्री कितना खा-पी लेगी ? घर में कितना स्थान ले लेगी ?
और फिर अधिक दिनों की याचना भी तो नहीं की जा रही है ।
सबमुच मार्ग में चोर-डाकुओं का भय है । गुंडे युवती कन्या
को परेशान कर सकते हैं । गरीब ब्राह्मण-कन्या को शरण दे देना
आतिथ्य-धर्म है । धर्म की रक्षा तो करनी ही चाहिये ।'

अन्त में उन्होंने अपना निर्णय दे दिया ।

'ठीक है ब्राह्मण देवता, आपकी भयानक परिस्थिति देखकर
मैं आपके लौटने तक आपकी पुत्री को अपने परिवार में रख
लेता हूँ । यह मेरी पुत्री और पुत्रवधू के साथ रह लेगी ।'

प्रसन्न होकर वृद्ध बोला, 'मैं धन्य ही गया । ले बेटी, अब तू
महा भाग पुरन्ध्र के यहाँ रह । मैं जल्दी ही वापस लौटूँगा ।'

इस प्रकार उस युवती को पुरन्ध्र के परिवार में स्थान मिल

गया । पाप ने अपनी कुटिल योजना कार्यान्वित करनी प्रारम्भ कर दी ।

×

×

×

पाप की जड़ जमते ही उसका विप्लव फैलने लगा ।

वासना-सुन्दरी ने परिवार में अपना कुटिल मायाजाल फैलाना आरम्भ कर दिया । वह तरह-तरह के श्रृङ्गार बनाती और अपने रूप-योवन में पुरन्ध्र के शौचादि के जल से लेकर उनके स्नान पूजन तक का समस्त दैनिक कार्य वह कुटिल स्त्रियोचित मिथ्या प्रेमाभिनय के साथ सम्पन्न करती । वह सदैव उनके सामने ही आकर्षक भाव-भङ्गिमाओं से अभिनय करती रहती । हर प्रकार उन्हें धर्म पथ से च्युत और पाप की ओर आकृष्ट करने के प्रयत्न करती रहती । वह युवती पुरन्ध्र के पूजन निवृत्त होने पर उनसे प्रेममिश्रित मधुर बातें करती । प्रेम की कथाएँ सुनाती मन में पवित्र भाव रखते हुए भी वे उस माया-विनी वासना के जाल में फँसकर ध्यान से उसकी बातों में कुछ रस लेने लगे । पाप का कुप्रभाव बढ़ने लगा । यद्यपि उनके मन में धर्म रक्षा का भाव ही था ।

पुरन्ध्र का मन अपने मुख्य कार्य से हटने लगा । अब उनकी प्रवृत्ति श्रम की ओर कम होने लगी । उन्हें आलस्य और काम चोरेपन ने घर दबाया । उनकी प्रसुप्त वासनाएँ और कुसंस्कार जाग्रत से होने लगे । आलस्य, प्रमाद कुछ-कुछ प्रकट हो गये । काम में मन न लगाने के कारण उनकी आमदनी कम हो गयी । उनकी सम्पन्नता दरिद्रता में बदलने लगी अब वे देर तक सोया करते । अपनी आय को सतुलित रखने की ओर उनका ध्यान कम होने लगा । व्यसन की ओर भी उनकी प्रवृत्ति बढ़ी ।

एक रात पुरन्ध्र सो रहे थे । अचानक उन्हें एक विचित्र स्वप्न दीखा । उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य ज्योतिष्युक्त देवो उन्हें जगाकर कह रही हो—

पुरन्ध्र ! अब मैं तुम्हारे घर से अमन्तुष्ट होकर जा रही हूँ । बहुत दिन आनन्द से रही, अब तुम धर्म को दूर हटाने लगे हो । अतः मैं यहाँ नहीं रह सकती ।’

‘लेकिन आप कौन हैं देवी ।’

देवी जा रही थी । पुरन्ध्र ने उद्विग्न होकर करुणाजनक स्वर में पूछा, ‘आप कुछ तो बताइये । क्यों जा रही हैं !’

‘मैं तुम्हारी सौभाग्य लक्ष्मी ! ओह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ । पर... हाय आप क्यों मुझे छोड़कर जा रही हैं देवी ! क्या अपराध हुआ है मुझ से ?’ उनके स्वर में कायरता थी ।

‘तुमने वासना को अपने घर में आश्रय दिया है ।’

‘कौन-सी वासना ।’

‘मूर्ख, यह युवती छद्म रूप में वासना का बदला हुआ रूप ही तो है ।’

‘ओह ! वासना का परिवर्तित रूप ?’

‘उसे परिवार में आश्रय देने के कारण तुम्हारा भाग्य बदलने लगा है । तुम्हारे धर्म, पुण्य, पुरुषार्थ का क्षय हो रहा है । जहाँ वासना का राज्य है, वहाँ मैं नहीं ठहर सकती ।’

‘रुको कृपा करो देवी सौभाग्य लक्ष्मी ! मैं आपको न जाने दूँगा । बिना सौभाग्य के सब व्यर्थ है ।’

जैसे ही पुरन्ध्र ने सौभाग्य लक्ष्मी को पकड़ने का प्रयत्न किया कि उनके नेत्र खुल गये । देखते-देखते सौभाग्य लक्ष्मी पुरन्ध्र के घर निकल गयी ।

उनके जाने से पुरन्ध्र का सौभाग्य समाप्त सा हो गया । उनकी सम्पन्नता समाप्त होने लगी । उनकी सचित यश और

गौरव अब समाप्त हो चले । लोग उनके चरित्र के सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें करने लगे । अनेक प्रकार की कमजोरियाँ बताने लगे ।

‘पुण्य और धर्म का प्रति निधि पुरन्धू अब दुराचारी हो गया है ।’ कोई कहता ।

दूसरा व्यङ्ग्य कसता, ‘उसने एक युवती को घर में रख छोड़ा है और उससे अवैध सम्बन्ध जोड़ लिया है ।’

‘अब वह पाप की ओर प्रवृत्त होने लगा है ।’

पड़ोस में जितने मुँह थे, उतने ही दृष्टिकोण और उतनी ही आलोचना ।

पुरन्धू अब भी पूजा, अर्चना, सन्ध्या और नित्य कर्म करते थे पहले ही । उनके मन पर वासना का अधिकार नहीं हो पाया था । अब वे उस कन्या को सशय के नेत्रों से देखने लगे थे । वे उधर से सतर्क रहने का प्रयत्न करने थे ।

पर बड़े धर्म भीरु थे वे । उस पर दया आ जाने से, कन्या-को निराश्रित बाहर भी कैसे निकालते ! वे नित्य उसके पिता के आने की प्रतीक्षा करते रहते । उसका पिता आये और अपनी पुत्री को सम्भाल ले । उन्हें मुक्ति मिले उस जजाल से । दूसरे की धरोहर को कैसे फेंके ! अजीब उलझन थी ।

उनके नेत्रों में एक क्षण के लिये जरा भी दूषित भाव का उदय नहीं हुआ था, किन्तु भाबुक भुलक्कड़ जनता को तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता था ।

कुटिल ब्राह्मण कन्या वासना अब पुरन्धू के ओर भी अधिक समीप रहने लगी थी । वह उन्हें पाप की ओर ले जाने का अधिकाधिक यत्न करती रहती थी । वह अब और भी आकर्षक रूप, रङ्ग और मादक, मोहक हाव-भाव प्रकट करने लगी । वह

उनसे वासना उद्दीप्त करने वाला हास्य और विनोद करती अपने रूप, यौवन और माया जाल में उन्हें अपने धर्म-कर्म को भुलाये रखने का पाप प्रयत्न करती रहती थी ।

इस प्रकार मोह जाल और वासना के कुचक्र में कुछ सप्ताह बीत गये । उनके पाँव वासना की कीचड़ में बुरी तरह फँस गये । दया के कारण ही हुआ, पर वासना को समीप रखने के कारण उन पर असर तो हुआ ही, सन्देह दृष्टि होने पर भी वे उसकी ओर कुछ खिच से गये, वह कन्या उन्हें भली मालूम होने लगी । पवित्र हेतु से किया हुआ भी 'बुरा संग' पतन करने वाला होता है ।

एक रात फिर सोते समय स्वप्न में एक और अपूर्व दिव्य ज्योति प्रकट हुई और बोली, 'पुरन्ध्र ! उस ब्राह्मण कन्या रूप वासना के माया जाल में लिप्त रहने के कारण मैं भी तुम्हारे परिवार से जा रही हूँ ।'

'कौन हो तुम देवी !' करुण स्वर में उन्होंने दूसरी देवी से पूछा ।

'मैं हूँ तुम्हारी यश लक्ष्मी ! मेरे ही कारण तुम्हारी प्रसिद्धि सर्वत्र फैली हुई थी । सभी तुम्हारे पुण्य और पुरुषार्थ के गुण-गान करते थे । मेरे ही कारण तुम यशस्वी हो धर्म क्षेत्र में ।'

'मत जाइये देवी !' करुण स्वर में पुरन्ध्र ने प्रार्थना की । लेकिन यश लक्ष्मी ने एक भी अनुनय-विनय न सुनी । वे गायब हो गयी ।

पुरन्ध्र करुणा से प्रेरित होकर रो दिये !

यश छिन जाने से लोक-समाज में पुरन्ध्र की अप्रतिष्ठा होने लगी । कोई उन्हें उच्च पद न देता, उनका स्वागत-सत्कार न करता । सार्वजनिक अबसरों पर उन्हें आमन्त्रित तक न किया जाता । और तो और, स्वयं उनके परिवार ने उनकी अप्रतिष्ठा

करनी शुरू कर दी। वे पृथक् हो गये। पुरन्ध्र के पास केवल वह ब्राह्मण-कन्या ही अवशेष रह गयी। वे उसके वृद्ध पिता के लोटने की प्रतीक्षा उत्कटता से कर रहे थे।

एक दिन फिर उसी प्रकार की एक दिव्य ज्योति स्वप्न में प्रकट हुई।

‘कौन है आप देवी !’ पुरन्ध्र ने सशङ्कित स्वर में प्रश्न किया।

‘मैं हूँ तुम्हारी कुल लक्ष्मी ! तुम्हारे कुल का गौरव मेरे पाम था। पर इस बदनामी के कारण अब मैं तुम्हारे परिवार में नहीं रह सकती।’

रोकते-रोकते कुल लक्ष्मी पुरन्ध्र से रूठ कर चली गई।

‘कब आयेगा इस ब्राह्मण कन्या का पिता ! झञ्झलाकर पुरन्ध्र कह उठते—‘वह इस मुसीबत को ले जाये, तो मेरा छुट-कारा हो। मैं गिरता ही जाता हूँ।’

वे उत्सुकतापूर्वक उस ब्राह्मण की प्रतीक्षा करते रहे। पर यह सब तो पाप का माया जाल था। वह लौटकर क्यों आने लगा ? उसने तो वामना को सदा की सङ्गिनी बना रखने के लिए यहाँ छोड़ा था। पर अब पुरन्ध्र सावधान हो गये थे। उनके अन्तःकरण में तो पवित्रता थी ही।

फिर कुछ सप्ताह उसी प्रकार बीत गये।

एक रात्रि में फिर उन्हें स्वप्न हुआ। एकाएक उन्हें एक ज्योति पूर्ण दिव्य पुरुष घर से बाहर निकलता-सा प्रतीत हुआ।

कई बार ऐसा ही हो चुका था। उन्होंने सोचा, इस देव पुरुष को घर से न जाने देगे। चाहे कुछ भी क्यों न हो। उन्होंने उनके पाँव पकड़ लिए।

श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए वे पूछने लगे—

‘भगवान् ! आप कौन हैं ? मेरे घर से क्यों बाहर जा रहे हैं ?’

‘मैं धर्म पुरुष हूँ । तुम्हारे परिवार से सौभाग्य, यश, और कुल—जैसी देवियाँ चली गयी हैं । अब भला, इन सबके बिना मैं तुम्हारे परिवार में अकेला रहकर क्या करूँगा ? मैं भी निकलता हूँ इस दूषित वातावरण से ।’

‘नहीं, नहीं ऐसा कदापि न होने दूँगा—मैं धर्म को न जाने दूँगा ।’ वे उस देव पुरुष के पांवों में पड़ गये । अनुनय विनय करने लगे ।

करुणा भरे स्वर और नेत्रों में आँसू भर कर वे कहने लगे—
‘देव ! बुरा न माने । मैंने जो कुछ किया है, वह केवल आप (धर्म) की मर्यादा के लिए ही तो किया है । मैंने उस कन्या को घर में शरण दी केवल आपके ही कारण । आपकी प्रेरणा से अतिथि धर्म की रक्षा के हेतु ही । मैंने अतिथि-भावना को पोला है । वासना से मेरा कोई सरोकार नहीं है । मेरा अन्तर आपके लिये उसी प्रकार श्रद्धा पूर्ण है । मेरे हृदय में आपका शुभ सिंहासन सदा ही सुरक्षित है । मेरे जीवन में आपके मुझे कदापि न त्यागे । मैं धर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, मैं आपके बिना कुछ भी पसन्द नहीं करता । धर्म तो सबकी रक्षा करता है । मेरी रक्षा कोजिये भगवान् !’

पुरन्ध्र ने कस कर उस देव पुरुष धर्म के चरण जोरो से पकड़ लिये, धर्मराज को अच्छी तरह पता लग गया कि पुरन्ध्र में अब भी वही धर्म रक्षा का पवित्र भाव, वही सात्विकता, पवित्रता, श्रद्धा और वही पुण्य की सभी भावनाएँ हैं । केवल उन पर माया का हल्का-सा आवरण आ गया है । उस पाप के

आवरण को मेरे भक्त के मन से मुझे दूर करना चाहिए । पुरन्ध्र परीक्षा में सफल हुए ।

धर्म बाहर न जा सके । चुपचाप धर्म पीछे लौट आये और पुरन्ध्र की देह में अन्तर्लीन हो गये । धर्म के आते ही पुरन्ध्र फिर प्रदीप्त हो उठे । देखते-देखते उनका काया कल्प हो उठा । उनका व्यक्तित्व चमक उठा । आशा, उत्साह, संतोष, सन्तुलन का उज्ज्वल प्रकाश मुख मण्डल पर दिखाई दिया ।

धर्म को बाहर न जाते देचकर उनके सौभाग्य, यश और कुल लक्ष्मियाँ फिर नयी-नयी प्रसन्नता लेकर वापस लौट आयी । जहाँ धर्म का निवास है, वहाँ इनका रहना अनायास ही जरूरी था ।

इस प्रकार पाप का कुचक्र असफल हुआ । वह छद्मवेशी वासना कन्या गायब हो गयी । धर्म के रहने से फिर सौभाग्य, यश और गौरव उनके साथ रहने लगे ।

दृढ व्रती पुरन्ध्र पुनः पहले की तरह धर्म भावना की नीव के कारण सौभाग्य, यश और कुल की विभूतियों से परिपूर्ण हो गये । जहाँ धर्म है, वहाँ सब कुछ स्वयं ही निवास करने लगता है । धर्म को साधने से सब कुछ सघ जाता है । धर्म में सब कुछ सम्मिलित है ।

मानवता की रक्षा के लिए साहसपूर्ण बलिदान

‘क्या कोई ऐसा साहसिक व्यक्ति है, जो अपने अंगों पर रेडियम के प्रयोग की अनुमति देकर कैंसर की चिकित्सा को आगे बढ़ा सके ?’ यह एक चुनौती थी ।

चिकित्सा का क्षेत्र डाक्टरों तथा अनुसंधान-कर्त्ताओं के लिए तो कष्ट साध्य है ही रोगों के कीटाणुओं सम्बन्धी प्रयोग भी कम खतरनाक नहीं है ऐसे किसी साहसिक व्यक्ति की तलाश थी जो कैंसर जैसे भयानक रोग सम्बन्धी परीक्षणों के लिए अपना शरीर बलिदान कर सके । अनुसंधान के लिए शहीद हो सके ॥

आज हर एक समझदार व्यक्ति जानता है कि कैंसर कैसा खतरनाक रोग है ! इसके साथ मृत्यु जुड़ी हुई है । अमुक व्यक्ति को कैंसर हो गया है, यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ! मौत की घण्टी सुन पड़ती है ।

उन रोगियों की कल्पना कीजिये, जो कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं तिल-तिल कर फोड़ा गलता जाता है । गलते-गलते अन्व मे मनुष्य संज्ञाशून्य हो जाता है । फिर दर्दनाक मौत ! उफ् !!

उस मृत्यु का दारुण कष्ट कोई सहृदय व्यक्ति ही अनुभव कर सकता ! उनको पीड़ा को अपनी आत्मा मे कौन अनुभव कर सकता ! शायद बहुत कम, हजारों में केवल एक ! कैंसर का आक्रमण मृत्यु का ही दुखद कारुणिक सन्देश है ।

चिकित्सा शास्त्री गत वर्षों में कैंसर की चिकित्सा के लिये भ्रान्ति-भ्रान्ति के प्रयोग कर रहे थे । यह रोग कैसे फैलता है ?

इसके कीटाणु क्यों कर जन्म लेकर बढ़ते और शरीर का क्षय करते हैं ? इसका उपचार क्यों कर किया जाय ? आदि अनेक समास्याये चिकित्सकों के सामने थी ।

आज रेडियम द्वारा कैंसर का उपचार सरल और सुगम हो गया है, किन्तु यह प्रसङ्ग उस समय का है, जब चिकित्सक उसके विविध प्रयोगों में लगे थे और रोग पर इसकी प्रतिक्रिया की खोज कर रहे थे ।

रेडियम का उपचार एक इतना खतरनाक उपाय था कि डाक्टरों की हम्मत इसका प्रयोग करने में हारती थी । कारण यह था कि रुग्ण अङ्ग के अतिरिक्त रेडियम की किरणें रोगी के जिस अङ्ग पर पड़ जाती थी, वह बिल्कुल गल जाता था । ऐसी दशा में उसकी वैज्ञानिक जाँच पड़ताल किये बिना उसका प्रयोग बुद्धिमानी नहीं समझा जाता था ।

लेकिन अनुसन्धान कर्त्ताओं को वैज्ञानिक प्रगति के लिये प्रयोग के साधन और सुविधाएँ चाहिए । नए से नए औजार, औपघ्रियाँ और ऐसे साहसिक व्यक्ति चाहिए, जो अपने अङ्गों पर प्रयोगों की अनुमति देकर वैज्ञानिक प्रयोग को आगे बढ़ाने में सहायक हों जो मानवता की प्रगति में अपनी आहुति दे डालें । शरीर का मोह न करें । उसे समाज के हित और प्रसन्नता के लिये अर्पित कर दें ।

यह कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि डाक्टर की बुद्धि और खोज की नई दिशा ! जो व्यक्ति प्रयोग के लिये अपना बहुमूल्य शरीर देता है, वह भला युद्ध में देश के लिये शहीद होने वाले व्यक्ति से क्या कम है !

अपने अंगों पर रेडियम के प्रयोग की अनुमति देकर वैज्ञा-

मानवता की रक्षा के लिए साहसपूर्ण बलिदान] ६५
निक प्रगति के कार्य को आगे बढ़ाने का दूसरा ममलब था
प्राणोत्सर्ग !

‘क्या कोई ऐसा साहसी व्यक्ति है, जो रेडियम की प्रतिक्रिया को अपने कीमती शरीर पर करने दे ? शहीद होने को तैयार हो जाये ?’ डाक्टर पुकार रहे थे । उन्हे ऐसा जीवित आदमी चाहिए था जो रोग को अपने शरीर में फैलते हुए देखे और मरने को हर क्षण तैयार रहे । अपनी आँखों से अपनी मौत देखे ।

पर ऐसा कोई धीर वीर व्यक्ति न था, जो मानवता की भलाई और उन्नति की वेदी पर अपना दान कर सके ।

यह पुकार एक वीर महिला ने सुनी और वह रेडियम के उपचार के खतरनाक प्रयोग को अपने शरीर पर करवाने को तैयार हो गई । इस साहसी महिला का नाम श्रीमती एना—
राबर्ट्स ।

श्रीमती एना सब्टर्स यह कहते हुये प्राणोत्सर्ग के लिये तैयार होगई—‘यदि मेरे एक प्राण जाने से सहस्रो रोगियों की प्राण रक्षा हो सके और मनुष्य के रोग-शोक दूर करने में चिकित्सा-विज्ञान प्रगति कर सके, तो मुझे मरने में शोक नहीं, हर्ष ही होगा । यह शरीर मानव मात्र की उन्नति और अनुसन्धान के लिये बलिदान है । यदि इस एक शरीर के जाने से सैकड़ों हजारों रोगियों को चिकित्सा में सहायता मिल सकती है, तो मे सहर्ष अपने शरीर पर प्रयोग करवाने और फलस्वरूप मरने को तैयार हूँ ।’

कैसा साहस पूर्ण सकल्प ! मानवता की रक्षा के हेतु कितना बड़ा बलिदान !!

उन्होंने अन्त में अपना बचन पूरा कर दिखाया । धन्य है वे आत्मा जो मानवता की सेवा और रक्षा में प्रयत्नशील है !

सिसकती लाशों में सहकती

मानवता की सुगंध !

रात्रि का अन्धकार । एक टिमटिमाती हुई लालटेन । हलके से प्रकाश में ढीले-ढीले वस्त्र पहिने एक मनुष्य । उसके हाथ में कुछ नजर आ रहा है, किन्तु साफ पहचाना नहीं जा रहा है ।

क्या है वह ? यह मनुष्य क्यों युद्ध भूमि में फिर रहा है ? यह सिसकती लाशों में क्या ढूँढ रहा है ?

आइये, इसे समीप से देखें ।

पोशाक से यह व्यक्ति पठान सा दिखायी देता है, वही ढीली ढाली सलवार । लम्बा मैला सा कमीज, सिर पर साफ़ और पावों में अफगानी सैण्डल । लम्बी सी दाढ़ी और मूछे । उनमें बुजुर्गी के प्रतीक वर्षों से श्वेत बाल । ढलती हुई आयु । लड़-खड़ाते कदम " ।

यह इसके हाथ में क्या ? एक हाथ में लालटेन तो स्पष्ट पहचानी जाती है, पर दूसरे हाथ में क्या है ?

क्या यह कोई वस्त्र है ? क्या यह कोई दवाई है ? वह तो कोई बरतन सा दिखाई देता है । कौन सा बरतन है यह ? वह बड़ी संभाल कर सावधानी से बरतन को हाथ में लिये है ।

यह तो एक लोटा है । शायद इसमें कुछ भरा है । बिखर जाने के डर से यह धीरे-धीरे युद्ध भूमि में सिसकती लाशों में किसी को ढूँढ रहा है ।

उसे तनिक ठोकर लगी । लोटे से बिखरा जल ! तो पानी है इस लोटे में । फौजी अरब के हाथ में जल से भरा लोटा है ।

लेकिन जल से भरे लोटे की इस युद्ध भूमि में

क्या आवश्यकता आ पड़ी ? एक हाथ में टिमटिमाती लालटेन दूसरे में जल से भरा लोटा ।

X

X

X

हजरत मुहम्मद की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद अरबों और रूमियों में घनघोर युद्ध हुआ था दोनों पक्षों से मुसलमान ही युद्ध कर रहे थे । मुस्लिम इतिहास में इस युद्ध का अनेक बार उल्लेख किया गया है । इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध में प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हो गया था । दोनों पक्षों में असंख्य अरब और रूमी लोग जिन्दगी की होली खेल बैठे । अरबों और रूमियों में घायलों का तो अनुमान ही लगाना कठिन था । ऐसा लगता था कि आदमी में शैतान जाग उठा हो । शैतानियत के निर्दय, निर्मम और रौद्र रूप ने दसों दिशाओं में हाहाकार मचा दिया था ।

पुल जन सख्या की हत्या रक्तपात और मार काट को देखकर ऐसा लगता था मानो शिव का ताण्डव हो रहा हो । जैसे अनीति, अनैतिकता, उद्वेगता से क्षुब्ध होकर शिव ने अपना विध्वंसकारी रौद्र रूप प्रकट कर लिया हो । उसके गले में पड़े हुए भगवान सर्प विष भरी फुफ्फुारे हुंकार रहे हों । उनके डमरू के नाद से दसों दिशाएँ कांप रही हो । नर-मुण्डों से उनकी श्रृङ्गार सज्जा की जारही हो । औघडदानी के रक्तिम खण्ड से कुछ दुष्ट पापियों का गरम-गरम रक्त भरा हो ! शिव के प्रलयङ्कारी ताण्डव की हर थिरकन में मौत की भीषण ज्वालाएँ उठ रही हों । उस गगनचुम्बी दावानल से पाप, दुष्टता और समाज को उद्वेगता सदा के लिये दग्ध होने जा रही हो ।

X

X

X

उस दिन धमासान युद्ध होता रहा । अरब और रूमी लोग खूब जमकर लड़े । उस भयङ्कर विभीषिका मे दोनों पक्षों के सैकड़ों सैनिक मारे गये । हजारों घायल सिपाही मौत के कंगार पर खड़े हो करुण चीत्कार से युद्ध भूमि के श्मशान जैसे वातावरण को विक्षुब्ध कर रहे थे । युद्ध स्थल में मरे हुये सैनिकों का रक्त विखरा पड़ा था और सूखे रक्त की 'दुर्गन्ध' फैल रही थी । सैनिकों के अङ्ग-प्रत्यङ्ग यत्र-तत्र कटे पड़े थे । मौत का अट्टहास युद्ध भूमि में दिखायी दे रहा था । मनुष्य में जो राक्षस छिपा हुआ है, यह सब उसी की हिंसा थी । रक्त की क्रूर होला ॥

लेकिन वे दिन मानव जीवन में सत्य, प्रेम न्याय से भी खाली न थे । दैनिक जावन और समाज में सात्विक नैतिक नियम भी काम में आते थे । वे जनता के दैनिक जीवन के अविभाज्य अंग थे । लड़ाई होती जरूर थी, पर युद्ध के उपरान्त थकने पर रात्रि में सैनिकों के लिए विश्राम और चिकित्सा की व्यवस्था थी ।

प्रायः दिन भर दोनों पक्षों में भयङ्कर युद्ध होता रहता, खूब जमकर लड़ाई होती, भयङ्कर रक्तपात चलता रहता, पर सायंकाल थके मादे, घायल सिपाहियों के थके हुये या क्षत-विक्षत शरीरों को विश्राम देने की व्यवस्था थी । दोनों शत्रु पक्ष इस निर्णय में एक मत थे कि युद्ध की रात में किसी प्रकार का कोलाहल, उत्पात, प्रहार या धोखेबाजी से आक्रमण न किया जाय ।

प्रातः काल से ही दोनों ओर मोर्चे बँध जाते, दिन भर खूब युद्ध होता, उममें अनेक सिपाही सदा के लिये मौत के क्रूरजबड़ों द्वारा चबाये जाते, किन्तु सायंकाल होते होते लड़ाई बन्द होने का बिगुल बजता । तब थके हुए सैनिक अपनी थकान उतारते या चिकित्सा कराते ।

एक दिन सायंकाल ऐसे ही वह युद्ध वन्द हुआ । रूमी कौर अरब सैनिक थके हुए थे । थके हुये सैनिक आराम करने लगे, घायलों की मरहम-पट्टी होने लगी । मरे हुये सैनिकों को छोड़कर लोग चले आये । युद्ध भूमि में भीषण श्मशान की मायूसी छा गई ।

युद्ध भूमि में मरते हुए सैनिक शारीरिक पीड़ा से अब भी कराह रहे थे । उनका दुःख-दर्द पूछने वाला वहाँ कौन था ? अपने सगे-सम्बन्धियों से दूर वे मौत के सपने देख रहे थे । कुछ अन्तिम घड़ियाँ गिर रहे थे । मरने का क्रम अब भी जारी था । जिसे देर सबेर मरना है, उसकी कौन परवा करे !

×

×

×

इसी युद्ध की एक रात की घटना है ।

एक फौजी अरब सैनिक अपने-चचेरे भाई के पुत्र को, घायल सिपाही को युद्ध स्थल में ढुंढ़ने निकला । अपने सम्बन्धी के प्रति अचानक उसके मनमें स्नेह और ममता जाग्रत हो उठी, जैसे मरु प्रदेश में हरियाली !

क्रूर सैनिकों के भी हृदय है और है उसमें प्रेम, स्नेह, भ्रातृत्व और ममता का मधुर और कोमल स्पन्दन ।

फौजी अरब सिपाही उनकी मरी हुई, सिसकती-कलपती ठंडी और गरम लाशों में अपने चचेरे भाई के पुत्र का शव तलाश कर रहा था । लाशों पर रोशनी डालकर ढूँढ़ता भालता आगे बढ़ता जाता था । प्रायः अधिकांश लाशें निर्जीव थीं, कुछ अन्तिम श्वास ले रहे थे । जब उसका ध्यान लाशों पर अधिक केन्द्रित हो जाता, तो उसके दूसरे हाथ के लोटे का जल छलक कर गिर पड़ता । वह एक-एक बूँद पानी को सम्भाले हुए था ।

‘कहाँ है मेरा वह सम्बन्धी ! मैं उसको संभालने आया हूँ।’

प्यासे लडके की प्यास बुझाने के लिए जल से भरा 'यह लोटा लाया हूँ। मेरा वह सम्बन्धी यह शीतल अल पीकर' कितनी सुखद शान्ति का अनुभव करेगा ? मेरे प्यार से उसकी पीड़ा कितनी कम हो जायगी ?' यह यही सोच रहा था।

'यदि दुर्भाग्य से इस लडके के प्राण निकल गये होंगे, तो विधि-पूर्वक दफना दूँगा और उसकी आत्मा की शान्ति के लिये परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा।

उसका मन नये-नये विचारों से परिपूर्ण था। उसने आगे सोचा, 'युद्ध में मरने वाले सैनिकों को प्रायः घायल अवस्था में बड़ी प्यास लगा करती है। वे पानी की एक-एक घूँट के लिये तरसते हैं। बार-बार पानी मागते हैं। कहीं मेरा पुत्र भी प्यासे न तड़प रहा हो। उसकी तृषा-निवारण के लिये जल से भरा एक लोटा भी साथ ले चलता हूँ। पहले उसकी प्यास बुझाऊँगा फिर प्रेम से उसकी मरहम पट्टी करूँगा। सान्त्वना और प्रेरणा दूँगा। वह ठीक हो जायगा.....'।'

वह अरबी सैनिक पुत्र की तलाश में युद्ध स्थल में मुर्दों को ध्यान से देखता चल रहा था। ममता का स्नेह पूर्ण बन्धन भी कितना मजबूत है।

उधर युद्ध भूमि में सर्वत्र अगणित सैनिकों की क्षत-विक्षत सिसकती या मृत्यु की चिरनिद्रा में निमग्न लाशें बिछी थीं। अनेक सैनिक मर चुके थे, उनके घावों से रक्त बह रहा था। मुर्दों की दुर्गन्ध फैली हुई थी। फिर भी अरब सैनिक ढूँढ़ भाल करता हुआ किसी प्रकार की घृणा का अनुभव नहीं कर रहा था। उसे अपने घायल पुत्र को ढूँढ़ने की एक मात्र वलवती इच्छा थी।

वह फौजी अरब सैनिक उन सिसकती लाशों में तेज दृष्टि

डालता ढूँढता-ढूँढता आगे बढ़ता जाता था । हाथ के लोटे का जल कई बार छलककर धरती पर गिर जाता था । वह लोटे को ध्यान-पूर्वक सँभालता और सड़ती लाशों में फिर लड़के को ढूँढने लगता । फिर सोचना—

‘कहा है मेरे भाई का पुत्र । मैं उसकी मरहम-पट्टी करने आया हूँ । प्यासे पुत्र की तृष्णा निवारण के लिए जल से भरा लोटा लाया हूँ । मेरा प्यारा पुत्र शीतल जल पीकर कितना सुखद शान्तिपूर्ण अनुभव करेगा । मेरे स्नेह से उसकी पीड़ा कितनी कम हो जायगी ?

स्थान पर वह झुककर एक घायल के चेहरे को ध्यान से देख रहा था । एकाएक उसके चेहरे पर हर्ष की रेखाएँ खिच गया । एक फीकी सी मुसकान-सन्तोष की भावना दिखाई दी । आश का दीप जल उठा । उसे लगा कि अन्ततः वह अपने कार्य सफल मनोरथ ही गया था जिसकी तलाश थी, वह आखिर मिल गया था ।

उसने अपने भाई का पुत्र निर्बल घायल रक्त रंजित और कराहता हुआ मिल गया । ममता से अभिभूत वह उसके समीप बैठ गया । जल से भरा लोटा एक ओर रख लिया । युद्ध में लड़के को सङ्गीन-चोटे आयी थी । उसकी बन्दूक समीप ही पड़ी थी । उसकी खाकी वर्दी में लगकर खून जम गया था । ताजे घावों से रह-रह कर अब भी खून बह निकलता था । उसकी बड़ी नाजुक हालत थी ।

लड़के का कण्ठ उसके अनुमान के अनुसार प्यास से सचमुच सूख रहा था । वह बहुत देर से ‘पानी……पानी…… प्यास लगी है । एक घूँट पानी……हाय ! पानी ……पानी …’ चिल्लाता रहा था ।

पर युद्धभूमि में किसे पड़ी थी कि घायल सैनिक को, जिसके मरने में अधिक देर नहीं थी, पानी पिलाता। प्यास से उसका गला सूख रहा था। ओठों पर पपड़ी जम गयी थी।

फौजी अरब ने परिस्थिति की गम्भीरता समझते हुये सावधानी से लालटेन जमीन पर टिकायी और जल से भरा छोटा उठा कर घायल लडके की प्यास बुझाने का उपक्रम करने लगा। उसने घायल पुत्र को सहारा देकर गोद में बिठाया। पानी का लोटा उसके ओठों को लगने वाला था कि घायलो में से कहीं से एक करुण पुकार उसके कानों तक आयी—

अरे, कोई मुझे पानी दो ...पानी के बिना मर रहा हूँ
प्यास ..प्यास से प्राण निकल रहे हैं ..पानी की एक ..
घूट ..पाना दो और मेरे प्राण बचाओ .. ।’

उस स्वर में मासिक पीड़ा थी। बेबसी और व्यथा शब्द शब्द से प्रकट हो रही थी।

यह क्या ! करुण पुकार सुनकर उन घायल लडके ने जल का लोटा बिना स्पर्श किये ही हटा दिया। लड़लडाती जिह्वा से बोला—

‘उसे पहले पानी दीजिये वह बिना पानी मर जायेगा....
मैं स्वार्थी नहीं बनूँगा मैं स्वयं पानी पी लूँ ..और मेरे सामने मेरा दूसरा सैनिक प्यास से मर जाय ..नहीं, नहीं ... यह तो खुदगर्जी होगी ..हैवानियत होगी.... ..इन्सानियत का तकाजा है कि पहले मुझसे अधिक जरूरत मन्द की मदद हो....आप पहले मुझे नहीं, उसे जल पिलाइये बचा तो मैं पानी बाद में पी लूँगा।’

फौजी अरब यह शब्द सुनकर चकित हो गया ..अस्पष्ट से शब्द अब तक उसके कानों में आ रहे थे .. ।

सिखकती लाशों में महकती मानवता की सुगन्ध] [७३

उसकी जख्मों मेरी जख्मों से ज्यादा बड़ी है....आदमी का जन्म मानवता की सेवा के लिए हुआ है....इन्सानियत की रक्षा से बड़ा सुख दूसरा नहीं है....उसे पानी पिलाइये 'मैं बाद में पीऊंगा' ...

फौजी अरब ने जल पात्र नीचे रख दिया। अपनी गोदी से लड़के का सिर सख्त धरती पर रख दिया। उस करुण स्वर को लक्ष्य कर वह इस नये घायल सैनिक की ओर बढ़ा—ढूढ़ता-ढूढ़ता वह सैनिक के समीप पहुँचा। उसने देखा एक अघेड़ घायल सरदार, फौजी अफसर, प्यास से मर रहा था। जल के अभाव में वह बुरी तरह तड़प-तड़प रहा था। अघेड़ अफसर की असह्य वेदना उससे देखी न गयी। उसे ऐसा लगा कि यदि फौरन पानी न पिलाया गया, तो दो-चार मिनट में ही शायद वह मौत की वि-निन्द्रा में निमग्न हो जायेगा।

अरब सैनिक ने दया, करुणा और ममता से अभिभूत जल का लोटा उन सरदार की ओर बढ़ा दिया, बोला

‘लीजिए सरदार साहब ! आपके लिए पानी हाजिर है। आपका तालू प्यास से सूखा जा रहा है’। शब्द मुँह से नहीं निकल रहे हैं। आपकी कमजोरी बढ़ती जा रही है। अपनी प्यास बुझा लीजिये....ईश्वर ने मुझे आपके पास पानी देकर भेजा है ‘पानी लीजिए’....

अघेड़ सरदार ने पानी देखा और सुख की श्वास ली। अहह! आखिर उसे पानी मिल गया था। लाशों से पटी श्मशान-जैसी युद्धस्थली में रात के समय भी भगवान् ने उसे पानी भेज दिया था। ईश्वर की लीला कैसी विचित्र है। वह मन ही मन भगवान् की असीम कृपा और देवी सहायता को धन्यवाद अर्पित कर रहा था।

सिसकती लाशों में महकती मनुवता की सुगन्ध] [७५

जो बहुत ही बुरी तरह घायल है, लाशों के मध्य घोर पीड़ा से कातर है। क्रूर मृत्यु के राक्षसी जबड़े उसके सिर पर हर क्षण उसे निगलने को तैयार खड़े हैं। . . .

वह बोलर, 'लीजिये' पानी हाजिर है 'जल पीकर स्वस्थ हूजिये' 'प्यास के कारण आप में निर्बलता बहुत बढ़ गयी है' बोल भी नहीं निकल रहा है 'जल परमात्मा की अमृतपम ओषधि है। जल पीजिए 'यह लोटा ओठों तक लगइये।

उसने ज्यों ही उस निर्बल घायल सैनिक को पानी पिलाने का प्रयत्न किया कि उसकी गोद में ही उसके प्राण पखेरू उड़ गये ! हाय ! वह जल की एक घूँट भी तालु के नीचे न उतार सका या कहीं दो चार बूँदे उतरी होंगी। लोटे में पानी भरा का भरा ही रह गया ! मनुष्य का जीवन किनना क्षण भंगुर है ! एक क्षण का पता नहीं ! परोपकार का एक स्वर्णिम अवसर उसके हाथ से निकल गया था। अब क्या करें।

उस अरब सैनिक के मन में आया, यह बेचारा तो बिना पानी ही चल बैसा, अब उस घायल सरदार सैनिक को ही यह जल पिला कर परोपकार करना न्याय सङ्गत है 'किसी का हित होना चाहिए।'

वह उल्टे पाँव लौट पड़ा, जल पात्र लिये !

सरदार के पास पहुँचा। वह प्यास के कारण जल से निकली मछली की तरह तड़प रहा था। उसके ओठों में रक्त शेष न रहा था। चेहरा एकदम काला पड़ गया था। उसने जल्दी-जल्दी उसका सिर उठाया और जल पात्र ओंठों से छुआया—

उफ ! यह क्या ! उसका सिर तो एक ओर गिर गया—
उसने दुःख पूर्ण नेत्रों से देखा कि अत्यधिक पीड़ा के कारण

एकाएक उसको गोद में ही अघेड़ सरदार के हृदय की गति थम चुकी थी : वह भी मौत को गोद में सो गया था ।

एक और आघात उसके हृदय पर लगा । परोपकार के दो अवसर देखते-देखते उसके हाथों से निकल गये थे ।

ओफ ! मृत्यु भी कैसी क्रूर है । एक पल भी न रुकी !

अब वह फिर सोच रहा था । क्या करे !

तब उसे फिर अपने चचेरे भाई के पुत्र की स्मृति आयी । दूसरों का कुछ भला न हो सका तो अपने सम्बन्धी का ही हित किया जाय ।

वह घायल पुत्र की ओर जल पात्र लिये दौड़ा : दो मृत्युएं उसके हाथों में हो चुकी थी । वह लम्बे पगों से उसके समीप पहुँचा..... !

उफ ! पुत्र के पास पहुँचा, वहाँ उसने जो देखा, उससे और भी तीव्र मानसिक आघात लगा ।

ठीक समतल पर जल न मिलने के कारण वह भी अन्तिम श्वास ले चुका था । वह पछता रहा था कि यह भी अवसर उसके हाथों से निकल गया था ।

पानी का लोटा उसके हाथ में था, पर एक दूसरे के लिये त्याग करने, अपने श्वास्थ्य की अपेक्षा दूसरे का पहले ध्यान रखने के कारण तीन-लाशें उसके सामने से गुजर चुकी थी ।

विधि का क्रूर विधान ! तीनों घायल सैनिकों ने अपने से अधिक जरूरत सन्द के लिये त्याग किया : पर जल किसी को भी न मिल पाया ।

भगवान की सच्ची पूजा]

पीड़ित मानवता की सेवा हो

भगवान की सच्ची पूजा है !

उन दिनों कलकत्ता में प्लेग का भागी प्रकोप था। बड़ी संख्या में संक्रामक बीमारी प्लेग से ग्रस्त बीमार मर रहे थे। मौत का कराल ताण्डव देख मन आतन्किस्त हो उठता था ! डाक्टर और हकीमों ने अनेकों मरीजों की चिकित्सा की, किन्तु एक ठीक होता, तो चार नये रोगी प्लेग की चपेट में आ जाते रोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। सरकार की ओर से रोकथाम के प्रयत्न भारी पैमाने पर किये गये थे, किन्तु ये भी स्थिति की भयानकता को कम नहीं कर पा रहे थे।

उन दिनों स्वामी विवेकानन्द योग-साधना में निमग्न थे। वे दिन रात योग की नाना जटिल प्रक्रियाओं में तन्मय रहते। वे साधना में इतने ऊँचे उठ चके थे कि समाज और जनता की कोई खोज-खबर न थी उन्हें। योग के क्षेत्र में उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो रही थी।

लेकिन वह प्लेग साधारण संक्रामक बीमारी न थी। वह ऐसी फैली कि श्मशान की चिताएँ बुझ न पायी ! कलकत्ता की गलियाँ मरे हुए रोगियों के सगे-सम्बन्धियों की करुण-कराहों से चीत्कार कर उठीं ! जो बीमार पड़ा, उठ न पाया।

पीड़ित मानवता मृत्यु के मुँह में तड़पने लगी।

स्वामी विवेकानन्द की साधना भी इस चीत्कार से विचलित हो उठी ! वे सोचने लगे 'समाज जब प्लेग से पीड़ित है, तब मैं एकाकी वैरागी होकर सिर्फ अपनी ही आध्यात्मिक उन्नति में लगा रहूँ ? क्या पीड़ित समाज के प्रति मेरा कोई

दायित्व नहीं है ? क्या ईश्वर मुझ से योग उपासना ही चाहता है ? नहीं-नहीं, मैं गलती पर हूँ। मैं केवल अपना ही भला सोच रहा हूँ। मुझे पीड़ित मानवता की बात भी सोचनी चाहिए। सेवा भी तो धर्म का एक प्रधान अङ्ग है।—यह सोचते-विचारते स्वामी विवेकानन्द अपनी कुटिया त्याग समाज में आ गये।

अब धर्म का क्या रूप हो ? इस स्थिति में धर्म का क्या आदेश है ? वे नये सिरे से सोचने लगे।

वे अपनी सेब योग उपासना छोड़ प्लेग से ग्रस्त रोगियों की सेवा में जुट गये। दिन देखा न रात, सारा दिन उन्हें दवाई देना, सेवा-शुश्रूषा करना, भोजन का प्रबन्ध करना, पथ्य और आवश्यक चीजों को उपलब्ध करना—योगी का यह एक नया रूप था। वे चिकित्सक और सरक्षक सभी कुछ थे। रोगियों के लिये साक्षात् भगवान की तरह।

जब कभी किसी रोगी की अवस्था अधिक चिन्ता-जनक हो जाती तो वे मा-बाप की तरह व्याकुल हो उठते। उनके प्राण बचाने के लिये व्यग्र हो उठते। हर तरह की भाग दौड़ करते। चिकित्सा करते और कुछ उठा न रखते।

यदि रोगी वच जाता, तो आनन्द से फूल उठते। यदि मर जाता तो बच्चों की तरह फूट-फूट कर रोते। अपनी चिकित्सा और सेवा को और भी सुव्यवस्थित करते।

उनके भक्त उनकी सेवा भावना से परेशान था। अरे, स्वामी जी तो अपनी समस्त साधना और योग उपासना भूल गये हैं !

उन साधको के मन में शंकाओं का समुद्र उफन उठता। वे तरह-तरह के प्रश्न उठाते। कुछ पूछते, तो दूसरे शका ठहर जाते। इस योगी को क्या हो गया है ? यह तो पथ-भ्रष्ट हुये दीखते हैं।

मूक शंकाओं ने प्रश्नों का रूप धारण किया ।

साधकों ने पूछा, स्वामी जी, आप तो वीतराग है । दुनिया दारी को छोड़ चुके है । कोई मरे या जिये, इससे आपको क्या मतलब ? फिर दिन-रात इन रोगियों की सेवा में लग कर आप अपनी साधना और उपासना को क्यों मिटटी में मिला रहे है ?

स्वामी जी कुछ देर उनकी शंकाओं पर विचार करते रहे । क्या उत्तर दे ? नयी परिस्थितियों में धर्म के स्वरूप को कैसे स्पष्ट करे ?

फिर प्रश्न किया गया, 'योगी तो बस साधना में तन्मय रहता है । उसे मर्ती-जीती पीड़ित दुनिया से क्या मतलब ?'

अब स्वामी जी को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की आवश्यकता पड़ गयी । धर्म का व्यावहारिक रूप स्पष्ट करना चाहिए ।

'योगी होने के कारण ही तो मैं प्लेग के रोगियों के विषय में इतना चिन्तित हूँ'—बे बोले ।

" 'क्या योग प्लेग के रोगियों की चिकित्सा को साधना में विघ्न नहीं मानता है ?'

'नहीं, भक्तों । पीड़ितों, शोषितों, संकट-ग्रस्त आदमियों की पीड़ा को अपने समान समझना, उनके दुःख को अपना समझना—यही तो सच्चा योग है । योगी की न तो अपनी कोई पीड़ा होती है. और न अपना कोई दुःख । उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता ।'

फिर वह दुःखी क्यों होता है ?' भक्तों ने पूछा ।

'दुःख में फँसे आदमियों का दुःख-सुख ही उसका अपना दुःख सुख होता है । आज मैं प्रत्येक पीड़ित की पीड़ा को अपने

मे अनुभव करता हूँ और उनकी सेवा को अपनी सेवा मानता हूँ ।’

‘लेकिन इस चिकित्सा में तो आपको पैसे की भी जरूरत पड़ सकती है । उधर योगी पैसे को हाथ से स्पर्श तक नहीं करता ?’ फिर लोगों ने पूछा ।

‘ठीक है । सेवा में पैसे की जरूरत होगी, तो उसका भी कहीं से प्रबन्ध किया जायेगा ।’ वे बोले ।

सर्योग से कलकत्ता में प्लेग का प्रकोप काफी दिन चला । चिकित्सा में दान ले-लेकर बहुत व्यय किया गया फिर भी अर्थ सकट आ गया ।

अब क्या किया जाये ? परिस्थिति विकट थी । पैसे का काम तो पैसे से ही सम्भव है ।

‘रोगियों को बचाने के लिये किसी न किसी प्रकार पैसे का प्रबन्ध करना ही होगा ।’—स्वामी जी कुछ भी तय न कर पाये थे ।

उन्होंने निर्णय किया—‘पैसे के प्रबन्ध के लिये पुझे गम कृष्ण-स्मारक’ का भूमि को बेच देना होगा । सैकड़ों रोगियों की प्राण-रक्षा करने के लिये वह त्याग करने की जरूरत पड़ गयी है ।’

‘ओफ ! तो भगवान् ! क्या आप अपने गुरुदेव के पवित्र स्मारक की भूमि को बेच देंगे ?’

रोगियों की कष्ट-चिन्तारे स्वामी जी के कानो को फाड़े डाल रही थीं । उस समय अस्पताल और रोगियों की दशा दयनीय थी ।

स्वामी जी बोले—‘रोगियों की सेवा, उनके प्राणों की रक्षा ही परमात्मा की सच्ची पूजा है । दवा और चिकित्सा के लिये

भगवान् की सच्ची पूजा]

आवश्यकता पड़ने पर इन मठ-मन्दिरों की सेवा ही नहीं? अब तक इनकी उपयोगिता है, ये मठ और मन्दिर के मूल्य हैं। भगवान् के निवास-स्थल हैं। पूजा की जगह हैं।

किन्तु जब ये पीड़ित मानवता के काम नहीं आते, तब मिट्टी के व्यर्थ स्तूपों के समान इनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इस मठ का एक-एक कग मानवता की पीड़ा दूर करने में लग जाने पर गरुदेव की आत्मा को अधिकाधिक शान्ति और सन्तोष होगा।'

एक श्रद्धालु भक्त बीच में बोल उठा, 'सम्पत्ति का श्रेष्ठतम उपयोग क्या हो सकता है?'

मन्थुर मुस्कान चेहरे पर लिये हुये स्वामी विवेकानन्द कहने लगे, 'बन्धु ! जो सम्पत्ति पीड़ितों की सेवा और मानवता का दुःख दूर करने के काम नहीं आ सकती, वह वास्तव में मिट्टी ही है। उसका होना, न होना समान है।'

'स्वामी जी ! मनुष्य का शक्न में होते हुये भी कौन वास्तव में मनुष्य नहीं है—यह बताइये ?'

'जो मनुष्य परपीड़ा से कातर नहीं होता, दुःखी की सेवा नहीं करता, जो समाज के उत्तरदायित्वों से भाग कर एकान्त साधना और योग-उपासना करता है, वह आदमी होते हुए भी दरअसल आदमी नहीं है। अपने समान ही पीड़ितों का दुःख अनुभव करना ही सच्ची मानवता है। रोगियों और शोकग्रस्तों की सेवा करना ही भगवान् की सच्ची सेवा और असली भक्ति है। हर प्राणी भगवान् का स्वरूप है और उसकी उन्नति या दुःख दूर करने के लिये किया हुआ हर काम भगवान् का काम

धर्म व्यावहारिक स्वरूप को यह व्याख्या सुनकर शिष्य चकित रह गये।

पीड़ितों और दुःखियों

के लिए सर्वस्व दान

एक बार मिथिला नरेश अपने राज्य का विस्तार चाहते थे । जब आदमी अपने स्वार्थ तथा गर्व में चूर हो जाता है, तब निर्बल और छोटे-छोटे लोगों पर आतङ्क स्थापित करना चाहता है । बड़े राज्य छोटे राज्यों को हडप लेते हैं । बलवान् पुरुष दुर्बलो को दबा कर शोषण कर डालते हैं । मिथिला नरेश भी इसी प्रकार अपने सैन्य बल पर गर्व कर रहे थे । वे अपने राज्य के विस्तार में सलग्न हो गये । आस पास के छोटे राज्यों पर उनकी हिसक दृष्टि जम गयी ।

उनके समीप का एक कमजोर राज्य था । कौशल राज्य । यह छोटा तो था, पर था हर प्रकार सुसंचालित, समृद्ध और सम्पन्न ।

कौशल राज्य में सभी कुछ ठीक-ठाक चल रहा था । छोटा राज्य था और उसकी आय भी साधारण हो थी, पर फिर भी समृद्ध । आवादी भी कम थी पर जनता उदात्त विचारों वाली थी । सेना थोड़ी थी, क्योंकि वे अधिकतर आय जानता के लिए उपयोगी कार्यों में व्यय करते थे । अपने आप में ही सीमित, पर विकासोन्मुख और सज्जन प्रकृति के ।

किन्तु घमण्डी राजा गरीब और निर्बल राजाओं पर कब दया करते हैं । राज्य लोलुप मिथिला नरेश ने कमजोर कौशल राज्य पर चढ़ाई कर दी । उन्होंने सोचा, 'यह छोटा सा राज्य है । क्यों न आसानी से हडप लिया जाय । हमारे विशाल राज्य के सामने कब टिक सकेगा ?'

कौशल-राज्य की समृद्धि ही उसकी मुसीबत का कारण बनी। आखिर युद्ध हुआ। कौशल नरेश भारी विपत्ति में फँस गये। उनकी थोड़ी-सी सेना बड़ी वीरता से लड़ी। मरता क्या न करता ! उनका किजा शत्रुओं की सेनाओं से गिर गया। घमारान सग्राम हुआ। युद्ध भूमि सैनिकों की लाशों से पट गयी। अपने यश और स्वतन्त्रता को बचाये रखने के लिये धन और जन की बड़ी क्षति हुई।

लेकिन कौशल नरेश हार गये।

वे चुपचाप रात्रि के अन्धकार में गुप्त द्वार से किले को छोड़ कर भाग निकले। शत्रु उनके पीछे लगे थे। पता नहीं, कब कौशल नरेश अपने खोये हुए राज्य को वापिस लेने का प्रयत्न करे। इसलिए मिथिला के राजा ने कौशल नरेश को सदा के लिये मार्ग से हटाने की युक्ति सोची। न रहेगा बास, न बजेगी वाँसुरी। कौशल नरेश की हत्या हो जानी चाहिये।

उन्होंने अपने सारे राज्य में घोषणा की—

‘राज्य की ओर से यह घोषणा की जाती है कि जो कोई शत्रु पक्ष के राजा कौशल नरेश को जीवित गिरफ्तार कराएगा, उसे मिथिला राज्य की ओर से एक हजार स्वर्ण मुद्राएँ इनाम के रूप में दी जाएंगी। कौशल नरेश हमारे शत्रु है। उन्हें पकड़ना या पकड़वाना हम सबका काम है।’

एक हजार स्वर्ण मुद्राओं का लोभ साधारण व्यक्ति के लिए कम नहीं है।

क्षुधा-पीड़ित समाज में कौन न चाहेगा कि शत्रु को गिरफ्तार कराकर एक हजार स्वर्ण मुद्राएँ प्राप्त कर लेनी चाहिये ? भूखा पेट जो पाप कर्म न कराए, थोड़ा है। पेट की खातिर लोग पाप

और दुष्कर्म करने पर उतारु हो जाते हैं। किसी भी समाज में ऐसे क्षुद्र लोगो की कमी नहीं है, जो पेट के लिये झूठ कपट करते हैं।

बेचारे कौशल नरेश राज्य तो खो ही चुके थे, इधर-उधर जङ्गलो में अपने प्राण बचाते फिरते थे। हर व्यक्ति उन्हें खूनी निगाहो से देखता था। उनके वस्त्र ऐसे थे कि कोई अनायास पहचान न सके। मामूली गरीब आदमी की पोशाक में वे इधर उधर मारे मारे फिरते थे। किसी भी नगर में दो-चार दिन से अधिक नहीं रहते थे। कभी गाव तो कभी शहर—सारा जीवन ही भूख, अभाव, मानसिक अशान्ति, शत्रु से रक्षा में ही लगा रहता था। कौन मरना चाहता है।

एक दिन वे एक नगर में पहुँचे। वह एक भिसा-कुटा दुखी नगर था। युद्ध की श्मशान जैसी काली परछाई उस पर पड़ी हुई थी। उन्होंने जिधर देखा, उधर उन्हें केवल स्त्रियाँ और छोटे बच्चे या अतिवृद्ध ही दृष्टिगोचर हुए। युवक कोई भी न था।

आश्चर्य से उन्होंने एक वृद्ध, पूछा, 'क्या इस नगर में कोई युवक नहीं है? कोई जवान नजर नहीं आ रहा है? क्या कारण है?'

'तुम्हें नहीं मालूम, मुसाफिर। एक वृद्ध ने दुःखी होकर उत्तर देते हुये कहा, 'मिथिला नरेश ने हमारे कौशल राज्य की हड़पने की कोशिश की थी। हमारा प्रदेश खतरे में था। हम कैसे सहन कर सकते थे कि दूसरा प्रदेश हमें गुलाम बना ले। खतरे की घण्टो बजी। देश भक्ति की लहर व्याप्त हो गयी। स्वदेश की रक्षा और शत्रु को खदेड़ने के लिये हमारे यहाँ के युवको ने अपना तन देश के चरणो में समर्पित कर दिया।' 'तो

कोई भी युवक नहीं है, इस नगर में ?' राजा ने आश्चर्य से पूछा—

‘मुसाफिर, जन्म भूमि की प्रतिष्ठा में ही सब की प्रतिष्ठा छिपी है। जिसकी धूलि में लेट लेटकर हम इतने बड़े हुए हैं, जिसने हमें जल और भोजन दिया है, उसकी सेवा और रक्षा से विमुख होना कृतघ्नता है। वास्तव में माता और मातृ भूमि के ऋण से मनुष्य मृत्यु तक मुक्त नहीं होता। इन दोनों के इतने उपकार होते हैं कि मानव उनसे आजीवन उऋण नहीं हो पाता है। हमारे नगर के युवकों ने मान रक्षा के लिये अपने आपको बलिदान कर दिया है।’

राजा चित्र लिखित सा इन शब्दों को सुनता रहा। बिलक्षण बलिदान !’

वृद्ध आगे कहने लगा, ‘केवल स्त्रियाँ, बूढ़े और छोटे बच्चे ही इस नगर में शेष रह गये हैं।’

‘चारों ओर बड़ा दैन्य और गरीबी दृष्टि गोचर हो रही है। क्या कोई और भी कारण है ?’

‘इस वर्ष खेती भी नष्ट हो गई है’ नेत्रों में आंसू भर कर वृद्ध बोला—‘सारा नगर तथा आस-पास का इलाका आपत्ति ग्रस्त हो रहा है। कितने ही बालक और वृद्ध बीमार पड़े तड़प रहे हैं खाने को कुछ नहीं है। सभी नरककाल से जर्जर हो रहे हैं। अकाल ‘भूख, बेवसी……लाचारी है……।’

‘ओफ ! ऐसा सङ्कट है। वही विपत्ति आ पड़ी है।’

‘यही नहीं, कितने ही भूख से प्राण गवाँ रहे हैं।’

‘गरीबी……मृत्यु……अकाल……और फिर विमारी……अरे, इतनी परेशानियाँ हैं……। क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि ये संतप्त लोग बच सकें ?’ वह सोच विचार में पड़ गया।

मातृ-भूमि के निवासियों की कष्ट गाथा मुनकर कौशल नरेश की आँखों में आँसू आ गये । देशवासियों के सुख दुखों को ही वे अपना सुख-दुख मानते थे । छोटे-छोटे अज्ञानी पशु-पक्षियों तक को जन्म स्थान तथा उनके प्राणियों से मोह रहता है । पक्षी दिन भर न जाने कहाँ उड़ते रहते हैं, किन्तु सन्ध्या होते ही वे दूर दूर दिशाओं से पख फड़फड़ाते हुये जन्म भूमि पर लौट आते हैं । नगर से दूर निकल जाने वाली गाय दिन-भर घूम फिर कर शाम को खूँटे की स्मृति में रंभाने लगती है । घर पर आकर ही उसे सन्तोष मिलता है । कौशल नरेश अपनी प्रजा के दुखों को अधिक न सुन सके ।

वे अनुभव कर रहे थे कि उनकी प्रजा को आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी । जिस देश का राजा या शासक अपने देश के कल्याण में अपना कल्याण, अपने देशवासियों के अभ्युदय में अपना अभ्युदय और अपनी प्रजा के कष्टों में अपना कष्ट समझता है, वही सच्चा शासक है और वही उन्नति करता है ।

किन्तु वे तो आज स्वयं फटी हालत में थे । अपनी प्यारी प्रजा को सहायता देने के लिये उनके पास एक फूटी कौड़ी न थी । सब कुछ दिन चुका था । कोई राजसी जेवर भी नहीं था, जो बेचकर कुछ सहायता पहुँचाते वे तो आज अपने प्राण बचाने के लिये खुद ही मिथिला राज्य की खूनी नजरो से बचे फिर रहे थे ।

वे किसी को क्या आर्थिक सहायता देते ?

वे सोचने लगे, 'जिस देश के बालक, वृद्ध, स्त्रियाँ और युवक अपने राष्ट्र की बलवेदी पर अपने स्वार्थों का चढ़ा कर उस पर तन, मन, धन न्यौछावर कर देते हैं, वही देश ससार में महान् शक्तिशाली राष्ट्र समझा जाता है ।' भारत में अनेक देश भक्तों

की वीर-गाथाएँ भरी पड़ी है, जिन्होंने देश के हित के लिये बड़े से बड़े त्याग किये हैं। यही कारण है कि भारत में गौरवशाली परम्पराएँ चली आ रही है। हमारे यहाँ के देश भक्तों ने अपनी स्वाधीनता और देश की खातिर हँसते-हँसते अपने प्राण बलिदान कर दिये। "लेकिन मैं क्या करूँ ? प्रजा की आर्थिक विपत्ति को क्यों कर दूर करूँ ? ...कैसे इन्हें कुछ धन सम्पत्ति का सहारा मिले ?" वे सोचते रहे.....

जो गहवाई से सोचता है, उसे अन्ततः कोई उपाद मिल ही जाता है। कौशल नरेश के मन में अटूट देश प्रेम था। वे प्रजा को प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। उन्होंने निर्णय किया कि अपने दुःखी देशवासियों के लिए वे व्यक्तिगत लाभ-हानि की ओर ध्यान देकर पूर्ण शक्ति से कुछ करेंगे।

वे उस गाँव के कुछ वृद्ध पुरुषों को साथ लेकर निर्भयता पूर्वक अपने प्राणों के "प्यासे दुष्ट मिथिला नरेश के यहाँ" जा पहुँचे।

जिनके लिए राजा ने एक हजार स्वर्ण मुद्राओं के इनाम की घोषणा की थी, उन्हें स्वयं ही आते देख मिथिला नरेश आश्चर्य में आ गये।

"मैंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कराने के लिए इनाम की घोषणा की थी। कोई इसे न पकड़ सका। अहा ! आज वह सोने की चिड़िया स्वयं ही पिजरे में आ फँसी है। अब इसे फाँसी के तख्त पर लटका कर हमेशा के लिए काटा निकाल डालूँगा।"

लेकिन वे गाँव के कुछ वृद्ध पुरुष आपके साथ क्यों हैं ?

"मैं कौशल नरेश हूँ। मेरी ही गिरफ्तारी के लिए एक हजार स्वर्ण मुद्राएँ देने की घोषणा आपने की थी। ये वृद्ध आज कल आर्थिक परेशानियों में हैं। इनकी वर्ष भर की ज़ेती नष्ट हो

गयी है । खाने को गाव में कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ—दाने-दाने को मुहताज है ।... सभी युवक मेरी फौज में भर्ती होकर आपके विरुद्ध लड़कर प्राण गवा चुके हैं ।...'

'हम समझे नहीं, क्या मतलब है आपका ?' शत्रु पक्ष के राजा ने पूछा ।

मिथिला नरेश । मेरे पकड़ने के लिए एक हजार स्वर्ण-मुद्राएँ देने की जो घोषणा आपने की थी, सो वे मुद्राएँ गाव के इन वृद्ध पुरुषों को दे दाँ जाये । उससे ये अपना तथा गाव के गरीब परिवारों का भूखा पेट भरेंगे । देश के लिये मेरा शरीर विक जाय, मेरी प्रजा को कुछ राहत मिले, तो मैं मरना पसन्द करता हूँ । इस मुसीबत के समय इन्हें आर्थिक सहायता देने के लिये अपने शरीर के अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है । वह शरीर देश का है ।...मैं तो प्रजा का सेवक मात्र हूँ ।...यह शरीर देश को ही अर्पित है शरीर नाशवान् है । आज नहीं तो कल नष्ट होना ही है । ...यदि यह देशवासियों के लिये बलिदान हो, तो इससे बड़ा सुख भला राजा के लिये क्या हो सकता है ?...मैं देशवासियों को आर्थिक सहायता देने के लिये आपको बेचता हूँ ।

लोग यह सुनकर चकित रह गये ।

देश भक्त राजा के आत्म समर्पण की बात सुनकर सब पर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा । जब इन्हें पूरी घटना विदित हुई कि भूखे मरते प्रजाजनो की आर्थिक सहायता के लिये कौशल नरेश अपना सर्वस्व दे रहे हैं, तो उनकी उदारता और देश भक्ति देखकर श्रद्धा से सबका मस्तक नीचा हो गया ।

मिथिला नरेश को स्वयं अपनी नीचाशयता, क्रूरता और गर्व पर पछतावा होने लगा ।

‘हाय ! मैंने क्षुद्र स्वार्थवश होकर कौशल-राज्य को कैसा उजाड़ दिया है । असंख्य युवकों की मृत्यु का पास मेरे सिर पर चढ़ा हुआ है । मैं कितना क्षुद्र हूँ कि निर्बल राज्य पर यों अत्याचार कर रहा हूँ । मेरे हाथों में हत्याओं का उष्ण रक्त लगा है, जो कभी न धुल सकेगा ? उफ् ! मैंने कैसा अधन्य नैतिक अपराध किया है । कितने ही निरपेक्ष धर्मियों को यों ही प्रमादवश मौत के घाट उतार दिया है ।’ :

पश्चात्ताप की अग्नि धधक उठी उनके हृदय में और उसने वहाँ जमे हुये स्वार्थ, निदयता आदि के दुर्गन्ध भरे कूड़े कर्कट को जलाकर शुद्ध कर दिया । अतः उन्हें भ्रायश्चित्त का एक उपाय सूझा ।

मिथिला नर श ने आगे बढ़कर बड़े स्नेह से उनको गले लगा लिया और कहा ‘राजन् ! आप जैसे मनस्वी ही संसार के मुकुटमणि हैं, जो सब तरह के विरोधों को परवाह न कर एकाग्रता से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं । मैंने आज आपसे सीखा है कि शुभ कार्यों में लगने वाले यथार्थ उन्नति और विमल विकास की ओर बढ़ने वालों के समक्ष एक ही मार्ग है—दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर गतिशील रहना । एक बार शुभ लक्ष्य और उत्कृष्ट मार्ग का चुनाव कर फिर उस ओर निरन्तर आगे बढ़ते रहना कर्मवीरों के लिये आवश्यक है । मार्ग में क्या मिलता है, किन अवरोधों का सामना करना पड़ता है, क्या परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, इसकी परवाह किये बिना देश सेवा करते चलना—ऐसे उदार हृदय देशभक्त तपस्वी का राज छीनकर मैं अपने को कलङ्कित नहीं करना चाहता ।

उन्होंने जीता हुआ सारा इलाका कौशल नरेश को लौटा दिया और क्षतिपूर्ति के लिये भरसक प्रयत्न किया । तब से वे

हर प्रकार कौशल राज्य के विकास के लिए सहायता करते रहे ।

उपकारिष्णु यः साधु. साधुत्वे तस्य को गुणा. ।

अपकारिष्णु यः साधु स साधुः सद्भिर्भूयते ॥

अर्थात्—जो पुरुष उपकारी व्यक्ति के प्रति सज्जनता दिखलाता है, उसकी सज्जनता का कोई मूल्य नहीं है । सज्जनता या साधुता तो वही है, जो दुर्जन के प्रति सज्जनता पूर्ण व्यवहार दिखलाये और सच्चा साधू भी वही है, जो दुष्ट के प्रति भी साधुता का ही व्यवहार करे ।

* ***

भगवान् की परम आराधना

का रहस्य

चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की यात्रा कर रहे थे उनका जीवन लोक सेवा में अर्पित था । वे दीन हीन या गिरे हुएों को उठाना और उनमें आत्म-विश्वास उत्पन्न करने को सत्पुरुषों का एक कर्त्तव्य माना करते थे । सारा दिन दुखी और अभिषाप्त लोगों का प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति देकर जीवन के प्रति आस्था जगाना वे धर्म का एक अङ्ग मानते थे ।

एक बार अपनी यात्रा के सिलसिले में घूमते फिरते चैतन्य महाप्रभु आन्ध्र प्रदेश के गञ्जाम जिले में स्थित कूर्मचिल ग्राम में पहुँचे । वह जिधर से गुजरते, वहाँ भगवन्नामो का उद्घोष करते जाते । लोगों को समझते थे कि मानव-जीवन उन्नति के लिये एक अमूल्य निधि है । भगवान् की सेवा के लिये सुखवसर

है। यह जीवन कुत्साओं और उद्विग्नताओं की कीचड़ में पड़े रहकर नारकीय यातनाएँ सहते हुये मृत्यु के समीप पहुँचने के लिये नहीं है, वरन् इसलिये है कि हम शुभ कार्य करें, जिनसे ईश्वर प्रसन्न हो सकते हैं। अपने पवित्र कर्मों से परमात्मा को खुश रखना ही मानव-धर्म है। यही पक्ष समाज के लिये उपयोगी। व्यक्तिगत पक्ष से धर्म का उपयोगी सामाजिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। समाज में सुविधाजनक परिस्थितियाँ विकसित करना धर्म का लक्ष्य है। जिज्ञासु चैतन्य महाप्रभु की मनोहर वाणी और उपदेश सुनकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते और वे उन्हें धर्म ग्रन्थों में से ज्ञानरूपी अमृत पिलाते।

इसी ग्राम में वासुदेव नाम के एक परम वैष्णव ब्राह्मण रहते थे। जन्मजात पवित्र सस्कारों के कारण उनकी साधु महात्माओं में बड़ी प्रीति थी। वे उनकी सङ्गति में रहने को बड़ा महत्व देते थे।

जहाँ भी कोई विद्वान् साधु पधारते, वे उन महात्मा के दर्शनो को आतुर हो पहुँच जाते थे। उनसे धर्म के सम्बन्ध में जिज्ञासाएँ शान्त करते और ज्ञान-लाभ करते।

परन्तु प्रारब्ध कर्मों का फल हर एक को देर सबेर मिलता है। चाहे कुछ दिन बीत जाय किन्तु पुराने संचित शुभ अशुभ कर्मों का फल जीव को भुगतना पड़ता है। ब्राह्मण वासुदेव को पुराने प्रारब्ध कर्मों से गलित कुष्ट हो गया।

जो प्रारब्ध में हो, उसे वह कर्मों का भोग समझकर शान्ति-पूर्वक सहन करते थे। जब कुछ बदला न जा सके, तो ईश्वर की इच्छा समझकर सहन करने में ही भलाई है।

वासुदेव के कुष्ट में कीड़े पड़ गये थे। उनमें बदबू उठती थी पर जीव हत्या को पाप और अहिंसा को परम धर्म मानने वाला

वह भक्त अपने घावों में से कीड़ों को निकालने की चेष्टा नहीं करता था। वे बढ़ते जाते थे और घाव में कुलबुलाते फिरते थे। उसे अन्दर ही अन्दर काटते और असह्य वेदना पहुँचाते थे, पर वह उसे सहता था।

यदि कोई कीड़ा सयोग से नीचे गिर जाता, तो वह उसे उठा कर घाव में रख लेते और कहते, 'नन्हे जीव ! कहाँ जाते हो ! इस स्वार्थी और कठोर पृथ्वी पर तुम्हें कोई क्षण भर में पीस कर समाप्त कर देगा ! यह देह किसी के काम आ रही है, किसी को जीवन दान दे रही है, इसमें मुझे सन्तोष है। जो जितना अधिक देता है वह उतना ही अधिक जीता है। यही मेरा विश्वास है।'

वासुदेव को जब चैतन्य महाप्रभु के आगमन का शुभ समाचार मिला तो उनके हृदय में देवी तत्त्वो ने जोर मारा। सत्सङ्ग द्वारा मनुष्य देवी प्रकाश की ओर चलता है। उपदेश सुनने से जन-कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं। वे चतन्य के सत्संग के लिये गये।

चैतन्य महाप्रभु के दर्शनो से उन्हें बड़ा आन्तरिक सुख मिला वे भी ऐसे पवित्र सस्कार वाले व्यक्ति से बड़े प्रेम पूर्वक मिले।

'अरे ! आप तो मुझसे गले मिल रहे हैं ! तनिक मुझे देखिये तो !' चैतन्य को रोकते हुए वासुदेव ने रोका।

'क्यों ? आखिर तुममें क्या दुर्गुण है ? सर्वत्र प्रभु ही प्रभु तो है। जो प्रभु में है, वही तुममें व्याप्त है। एक ही आत्मा सब में निवास करती है। हम सब बन्धु हैं।'

'महाप्रभु जी, मुझे कुष्ट है। यह रोग भयानक होता है।

अतः सभी मुझसे धृणा करते हैं ! आप भी बचे रहे । कहीं रोग का प्रकोप न हो जाये !

‘क्या कहा ? तुम्हारा मतलब है ।’

‘प्रभुजी, यह घातक संक्रामक रोग है । आपको भी अपना शिकार बना सकता है । सावधान करना चाहता हूँ । मैं तो अपने प्रारम्भ कर्मों से गलित कुष्ठ का कष्ट सहन कर रहा हूँ । आपको गलित कुष्ठ हो गया, तो गजब हो जायगा !’

‘वासुदेव ! जो लोग नीच और घृणित मनुष्यों को अपना समझकर, अपने समान ही प्रेम-सहानुभूति देते हैं, वे ही तो सार्थक जीवन जीते हैं । हम अपने प्राणों की रस-गागर दूसरों में जितना उड़ेलेंगे, उतना ही इस पृथ्वी पर हरियाली फैलेगी । यह कहते-कहते उन्होंने भावुकता से वासुदेव को हृदय से लगा लिया ।

‘सम्हालिये महाराज ! मैं एक संक्रामक कुष्ठ का रोगी हूँ । आप मेरे रोगी और घृणित शरीर का स्पर्श न करें । आपका सोने जैसा सुन्दर शरीर है । यह भयानक रोग पीव से फैलकर आपको भी रोगी बना देगा । आपके द्वारा धार्मिक समाज की जो सेवा हो रही है, वह रुक जायेगी । प्रभु, इस रोगी का स्पर्श न कीजिये ।’

वे बार-बार दूर बचने का प्रयत्न करने लगे ।

लेकिन सद्माग्रह में लगे, ‘प्रभु प्रेम में पगे चैतन्य महाप्रभु कब मानने वाले थे ! वासुदेव दूर होता, तो चैतन्य महाप्रभु प्रेमाभिभूत हो उसके समीप आने का प्रयत्न करते ! उसकी स्पर्श सुख पहुँचाने का प्रयत्न करते ।

‘वासुदेव ! तुम अपने आपको घृणित कुष्ठ रोगी कहते हो !’

‘जी हाँ, प्रारब्ध कर्मों से देखिये, मेरे सम्पूर्ण अङ्गों में गलित कुष्ट हो गया है। कितना घिनौना हूँ मैं ! छि. छि. !! आप दूर हो रहे !’

‘हो सकता है ! तुम केवल ऊपरी दृष्टि से ही अपने को देख रहे हो। तुम एक निस्वार्थ भगवद् भक्त हो। तुम परमात्मा की विशाल व्यापक और व्यवस्थित सृष्टि के सिरमौर हो। आत्म कल्याण, आत्म-मुक्ति एवं आत्म-विस्तार में निरत रहते हो। ऐसे भगवद्भक्त का स्पर्श कर मैं स्वयं को पवित्र करना चाहता हूँ !’ यह कह कर उन्होंने प्रेम में कुष्ट रोगी को हृदय से लगा लिया।

‘शिव ! शिव ! यह क्या अपवित्र कार्य कर रहे है, महा-प्रभु !’

‘भगवान् को प्रसन्न कर रहा हूँ !’

‘भगवान् किन् किन् बातों से खुश होते हैं, यह तो स्पष्ट कीजिये, महाप्रभु !’ वासुदेव पूछने लगे। बार-बार आग्रह करने लगे।

‘यह जिज्ञासा पूर्ण करता हूँ। सुनो—

‘न हीदृश सवननं त्रिषु लोकेषु विद्यते ।

दया मैत्री च भूतैषु दानं च मधुरा च वाक् ॥

(म० भा० आदि० अ० ८७—१२)

‘परमेश्वर का वशीकरण ऐसा तीनों लोको में नहीं है, जैसा कि दुःखियो पर दया करनी, बराबर वालों से मित्रता, उदारता और मीठी वाणी।’

तप्यन्ते लोक तापेन प्रायशः साधवो जनाः ।

परमाराधनं तद्धि पुरुषास्याब्जिलात्मनः ॥

प्रायः करके सज्जन पुरुष लोक ताप से तप जाते हैं। अर्थात् मनुष्यों पर विपत्ति देख उसको दूर करने के लिए दुःख उठाते हैं। यही उपाय (इसरोँ का दुःख दूर करना) भगवान की परम आराधना है।

वासुदेव पूछने लगे, 'इस विषय में और जानने की मेरी बलवती इच्छा हो उठी है। कृपा कर विस्तार से मुझे बताइये कि भगवान् किन-किन बातों से प्रसन्न रहते हैं ?'

'यदि यही इच्छा है तो और आगे सुनी विस्तार से बताता हूँ—

दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्टया येन केन वा ।

सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जर्नार्दिनः ॥'

(भागवत ४।३१।१८)

'सम्पूर्ण प्राणियों पर दया करने से, अनायास से मिले पदार्थों से, सदा प्रसन्न रहने से और इन्द्रियों के निग्रह से भगवान् शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं।

तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलजन्तुषु ।

समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् संप्रसीदति ॥

(भागवत ४।११।१३)

अर्थात् सहनशीलता, करुणा, सम्पूर्ण प्राणियों से मित्रता और सबके साथ समता (पक्षपात न करना) का शुभ सात्त्विक व्यवहार करने से भगवान् प्रसन्न होते हैं।

चैतन्य पूछने लगे, 'वासुदेव, तुम इस विषय में भारी दिल-चस्पी रखते हो, यह शुभ प्रवृत्ति है। क्या तुम्हें विष्णु पुराण में लिखे वे वचन याद हैं, जो उन्होंने राजा सगर के प्रति कहे थे ?

'नही महाप्रभु ! वे तो मुझे स्मरण नहीं हैं। सुनने की तीव्र इच्छा है। कृपा कर सनवाये और उनका अर्थ भी स्पष्ट कीजिये।

‘अच्छा वासुदेव, सुनो—

परपत्नी परद्रव्य परहिंसासु यो मतिम् ।
 न करोति पुमाद् भूम तोष्यते तेन केशव ॥
 परापवाद पैशुन्यमनृतं च न भाष्यते ।
 अन्योद्वेगकरं चापि तोष्यते तेन केशव ॥
 देवद्विजगुरुणा यो शुश्रूषासु सदोद्यतः ॥
 तोष्यते तेन गोविन्दः पुरुषेण नरेश्वर ।
 यथात्मनि च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा ॥
 ह्यिकामो हरिस्तेत सर्वदा तोन्यते सुखम् ।
 यस्य रागादिदोर्णेन न दुष्टं नृप मानसम् ।
 विशुद्धचेतसा विष्णुस्तोष्यते तेन सर्वदा ॥

(विष्णुपुराण ३८।१३-१७)

वासुदेव, इसका मर्मनिर्वाह यह है कि पराई निन्दा, चुगल खोरी, असत्य, पीड़ा जनक बचन, पर पत्नी, पर द्रव्य और हिंसा से जो बचा है, देवता, ब्राह्मण, माता-पिता और गुरु की सेवा करता है, अपने तथा पुत्र के समान सबका भला चाहता है और जिस मनुष्य का हृदय रोग द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट से मैला नहीं है, अर्थात् जो पूर्ण शुद्ध चित्त है, उससे भगवान् सदा प्रसन्न रहते हैं ।

‘महाप्रभु, आज मेरे ज्ञान के नेत्र खुल गये ! मैं धर्मका मर्म समझ गया । भगवान् को प्रसन्न रखने का रहस्य मिल गया ।’

यह कहकर वासुदेव चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़ा । वह गद्गद हो रहा था । अपूर्व दृश्य था ।

पूजा से कर्त्तव्य का स्थान

ऊँचा है

भागिये ! भागिये ! गजब हो गया !

'क्यों ? आखिर क्या हुआ ? ऐसे घबड़ाये हुये क्यों हो ?
कुछ कहो भी तो ? बड़े बदहवास नजर आ रहे हो ?

वह कुछ बोल न सका ।

मैं कालेज में पढ़ा रहा था । मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई ।

'क्या बात है ?' मैंने आगन्तुक से फिर पूछा ।

'चाची छत से गिर पड़ी ! बड़ी चोट आई है । बुलाया है
आपको ।'

'ओह ! वे तो पहले ही कमजोर थी ! अब कैसी है ?'

'वे सख्त घायल हो गई है ! आप तुरन्त चलिये ! डाक्टर
को दिखाना है । देर मत कीजिये । उनके प्राण खतरों में है !'

मैं भागा-भागा घर आया । देखा, सचमुच चाची के सर में
चक्कर आने से वे छत से नीचे गिर पड़ी थी । घातक चोट
लगी थी । सर फट गया था । कई स्थानों से रक्त बह रहा था ।
अधिक रक्त निकल जाने से उन्हें मूर्छा आ गई थी । सभी मर-
हम पड़ी कर रहे थे । कुछ रोने से होकर 'हाय' हाय ! अब
क्या होगा ?' कह रहे थे ।

दृश्य में भय और करुणा मिश्रित थी ।

मैं एक दम कि कर्त्तव्यविमूढ़ हो उठा । मुझे देख कठ इतना
भय लगा कि कुछ भी निश्चित न कर सका कि क्या करूँ ?

'फौरन डाक्टर को बुला लाओ ! रुको मत ! प्राणों पर
संकट है ?'

अब मुझे याद आया कि सचमुच डाक्टर को फौरन ले आने की बात मेरी स्मृति में गायब ही हो गई थी। हम मामूली समझ के चिकित्सा के मामले में कर भी क्या सकते थे ?

मैं ठीक तरह कपड़े भी न पहिन सका। उधर चाची के प्राण निकल रहे थे, जला कपड़ों को पहिनने की चिन्ता किसे पड़ी थी ? भागा भागा डाक्टर के बंगले पर पहुँचा। आध घण्टे का रास्ता पन्द्रह मिनिट में ही तय कर लिया।

डाक्टर के दरवाजे पर एक चपरासी खड़ा था।

‘अरे भाई, फौरन डाक्टर साहब से मेरे यहाँ चलने को कहो !’ डाक्टर के घर पर खड़े चपरासी से मैंने बड़े विनीत स्वर में प्रार्थना की। मरीज की हालत बड़ी खतरनाक है। मेरी चाची छत से गिर पड़ी है और सख्त घायल हो गई है। उन्हें देख लेने के लिए फौरन डाक्टर साहब से कहो। पूरी फीस दूँगा।’

‘जल्दी न कीजिये। डाक्टर साहब नहाने गुलसखाने में गये हैं। मैं अभी आया हूँ तो वे स्नान कर रहे थे। पन्द्रह मिनिट में। नहा लेगे, तभी दुवारा बुलाने जाऊँगा। बार-बार जाने से वे नाराज हो जाते हैं। ऐसे मरीज तो यहाँ रोज-रोज ही भीड़ लगाये रहते हैं। कुछ डाक्टर साहब के स्नान ध्यान, पूजा पाठ का भी ख्याल किया करो।’

‘अरे यह ठीक है ! मरीज बड़ी नाजुक हालत में है। खून बह रहा है। इसीलिए तो जल्दी मचा रहा हूँ।’

जल्दी तो सभी मचाते रहते हैं !’ उसने पाषाणहृदय से कहा।

तबियत कैसी होगी। पन्दरह मिनिट तक बड़ी की सुइयो पर आंखे गड़ी रही। जब पूरा समय हो गया तो बड़ी आजिजी से फिर प्रार्थना की—

‘अब डाक्टर साहब नहा चुके होंगे, तुम जाकर मेरे मरीज के विषय में निवेदन करो। वे सख्त घायल हो गई है। बड़ी जल्दी उपचार की जरूरत है। प्राण खतरे में फँसे हैं। बहुत देर से यहां खड़ा हूं। अब जल्दी से उन्हें ले आओ।’

‘अच्छा जाता हूं।’

नौकर अन्दर चला गया। मुझे पूर्ण उम्मीद थी कि वह अपने साथ ही डाक्टर साहब को लेकर आयेगा। वे कपड़े पहिन कर जल्दी तैयार हो चुके होंगे। नौकर के हाथ में दवाइयों का बैग होगा और हम लोग बिना देर किये घर पहुँच जायेंगे।

लेकिन थोड़ा देर बाद नौकर अकेला ही आ गया। मेरी हवाईयां उड़ रही थी।

‘क्यों, क्या डाक्टर साहब ने कपड़े अभी तक नहीं पहिने? मुझे तो बड़ी जल्दी है।’ भर्राई हुई आवाज में बोला।

‘डाक्टर साहब नहाने के बाद पूजा पर बैठ गये। उन्हें पूजा पाठ से कौन हटा सकता है। उनका हुक्म है कि जब हम पूजा पाठ करें, जब तक हमें कोई भी परेशान न करे। हम पूजा में उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। वे भगवान की सेवा में हैं। मजबूरी है।’

‘हाय! मेरा दुर्भाग्य!’ कह कर मैंने माथा पीटा। लगभग आधा घण्टा प्रतीक्षा में पहले ही नष्ट हो गया था।

अब किसी नये डाक्टर के पास जाऊँगा, तो उसमें भी आधे घण्टे से अधिक लग जायेगा। क्यों न कुछ देर और प्रतीक्षा कर

मन को मसोस कर मैं फिर वाट देखने लगा । मेरे नेत्र निरन्तर डाक्टर के किवाड़ों की ओर लगे हुए थे कि अब वे पूजा से निकले ।

‘ओफ़ डाक्टर, भगवान् का एक प्राणी दम तोड़ रहा है और तुम मूर्ति पूजा में निमग्न हो । किसी प्राणी के प्राण बचाने से बड़ी पूजा और क्या हो सकती है ।’

एक एक मिनिट पूरे दिन और सप्ताह की तरह मुश्किल से कट रहा था । मेरे मन में विचार हिलोरे ले रहे थे ।

‘उस पूजा से क्या लाभ जिससे किसी प्राणी को लाभ न हो ? जो समय किसी रोगी की प्राण रक्षा में लग सकता है, उससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है । प्राणियों को सेवा ही सबसे बड़ी पूजा हो सकती है । मानवता की रक्षा ही सबसे ऊँचा साधना हो सकती है ।’ मैंने सोचा ।

कोई घण्टे भर तक डाक्टर साहब की पूजा पाठ का कार्य क्रम चलता रहा । मरीजों की भीड़ उनके बङ्गले के बाहर एकत्र हो गई । हर एक उत्सुक नेत्रों से उनके बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था ।

मरीजों में बड़ी आतुरता थी । हर पल मूल्यवान् था । कब, डाक्टर आये, और मरीजों की सुघ ले ! हमारी दृष्टि डाक्टर के आगमन में लगी हुई थी ।

अन्त में मेरे धैर्य की सीमा न रही ।

आखिर वे निकले ! जैसे सब में नया प्राण आ गया हो ।

उन्होंने पूजा पाठ की थी, पर इस सबमें वे डेढ़ घण्टे देरी से हमारे घर पहुँचे थे । तब तक चाची की हालत और भी गिर चुकी थी । रक्त अधिक निकल गया था और शरीर निर्जीव सा

हो गया था। वे मरे हुये व्यक्ति की तरह खाट पर पड़ी थी। हम अत्यन्त चिन्तित हो उठे।

‘डाक्टर साहब ! कैसी हालत है ?’

‘ओफ़ देर हो गई पहुँचने में हालत नाजुक है पर ... मैं अभी ताकत का इन्जेक्शन लगाता हूँ। स्वस्थ हो जाने की पूरी उम्मीद है।’ उन्होंने ताकत का इन्जेक्शन लगा दिया।

‘मैंने इन्जेक्शन लगा दिया है। ये कमजोर अवश्य हो गई है, किन्तु ठीक हो जायेगी।’ डाक्टर साहब कहने लगे, ‘अच्छा हो यदि आप इन्हे अस्पताल ले जाये ?’

मैं फीस देते हुआ बोला—‘क्या वहाँ इन्हे भरती कर लिया जायेगा ?’

अपनी फीस वसूल कर वे बोले—‘अवश्य। मैं लिखे देता हूँ। भला मेरी बात कौन टाल सकता है।’

और उन्होंने नुस्खा लिख दिया। उसमें मरीज को भरती करने की सिफारिश भी की गई थी।

मुझे चाची की हालत खतरनाक दिखाई पड़ रही थी। हर क्षण मौत के आगमन का अमङ्गल सूचक था।

मैं चाची को फौरन अस्पताल ले गया। वहाँ उनका दाखला भी हो गया। यत्रवत् चिकित्सा भी हुई।

‘काश ! आप इन्हे डेढ़ घण्टा पूर्व यहाँ ले आते।’ नर्स बोली, ‘तो इनकी अवस्था बेहतर होती। खतरे से ये बच जाती।’

‘मैं क्या करूँ, तब डाक्टर साहब पूजा में बैठे थे। उन तक मेरी आत्मा की पुकार न पहुँच सकी।’

‘क्या मनुष्य के प्राणों की रक्षा पूजा से कम महत्वपूर्ण है ! उसके मुँह से निकला।

‘तो तो ठीक है, पर दूसरे इस तथ्य को समझे तब है न।’

डेढ़ घण्टे में चाची का बहुत ज्यादा खून निकल चुका था ।
इस लिये हाय ! वे बच न सकी ।

मुझे आज तक पूजा की उस घटना की याद है । उस पर
दुःख भी है और क्षोभ भी ? आदमी पत्थर के भगवान की पूजा
करता है पर हाड़ मांस के ईश्वर पुत्रों की अवहेलना !

काश यह डाक्टर भगवान् की पूजा आदि की जगह अपने
कर्त्तव्य को तत्परता से निबाहता, तो सम्भवतः मेरी चाची की
जान बच जाती ।

महानता का मूल्यांकन व्यक्ति के गुण कर्म, स्वभाव से होता है न कि वर्ण से

‘महर्षि, एक गरीब अबोध सरल-हृदय अपरिचित बालक
आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है ।’

‘उसके साथ और कोई है ?’

‘कोई भी नहीं । न माता, न पिता ।’

विद्यार्थियों का कक्षा में पढ़ाते-पढ़ाते महर्षि गौतम ने अपने
नेत्र पाठ्य पुस्तक से उठाये और पूछा—

‘महर्षि ! वह किसी गरीब परिवार का पुत्र मालूम होता
है, अभावों में पला, कष्टों में पनपा हुआ, बस कांटों में खिलते
फूल की तरह । मुझे उसकी सरलता पर दया आ गयी ।

कहता है मुझे महर्षि गौतम की पाठशाला में प्रवेश लेना है ।
क्या उसे आपके पास अन्दर ले जाऊँ ?

‘दूर से आया है क्या ?’

‘जी हाँ, कहता है बहुत दूर नदी पार से पैदल ही चलकर
यहाँ पहुँचा है । आज सबेरे तड़के चल दिया था । थकान के
चिन्ह उसके चेहरे पर उभरे हैं, चन्द्रमा के काले धब्बों की
तरह ! महर्षि से मिलने का बार-बार आग्रह कर रहा है ।’

‘पढ़ने को उत्कण्ठित है । जिज्ञासु-वृत्ति का सज्जन बालक है ?’

‘जी हाँ, ये गुण तो उसके गुण कर्म स्वभाव से ही स्पष्ट हैं ।’

‘तो फिर गरीब है तो क्या हर्ज है । विद्या-अध्ययन का सब
को समान अधिकार है । उसे हमारे सामने ले आओ ।’

नौकर चला गया ।

थोड़ी देर में एक गरीब कृशकाय फटे पुराने वस्त्र पहने
लड़का उनके सामने था । उसने झुक कर महर्षि को बड़ी
शिष्टता-पूर्वक प्रणाम किया ।

‘वत्स, तुम्हारा क्या नाम है ?’ महर्षि गौतम ने प्रेम-पूर्वक
पूछा ।

‘सत्यकाम् ?’ बालक ने जबाब दिया, ‘मैं विद्या पढ़ने की
इच्छा से आपके चरणों में आया हूँ । मुझे पाठशाला में प्रवेश
दीजिये । विद्या प्राप्त करने की उत्कट इच्छा है भगवन् ।’

यह कहते-कहते बालक का कंठ अवरुद्ध हो गया । उसने
चरणों में गिरकर ऋषि के चरण पकड़ लिये । टप-टप कर गर्म
आँसू उनके चरणों पर गिरे । वे सोचने लगे, ‘इस निर्धन बच्चे
के हृदय में ज्ञान प्राप्त करने और विवेकशील बनने की इच्छा

होना, अपनी उन्नति में लगना, इसके पूर्व जन्म के संचित पुण्यों के ही फल हो सकते हैं। इसके शरीर में किसी ऋषि-मुनि की आत्मा का वास है। उठने वाले को सहारा देना भी धर्म का अङ्ग है। लगडा, लूला, अपाहिज, अभाव-ग्रस्त जो हमारा सहारा चाहता है, वह अवश्य देना चाहिये।

उल्लसित मन से वे सत्य काम से बोले—‘वत्स, पशु और मनुष्य में केवल विद्या का ही तो अन्तर है। विद्या से ही मनुष्य का उत्थान और विकास होता है। तुम्हारी योग्यता बढ़ाने की लालसा की मैं प्रशंसा करता हूँ। तुम में किसी उच्च आत्मा का निवास है।’

‘भगवान् ! मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं विद्या प्राप्त कर ज्ञानवान् बनूँ। अपने मन का अज्ञान-अन्धकार दूर करूँ।’

‘वत्स ! जो सच्चे मन से अध्ययन करते हैं, वे जीवन में हर प्रकार उन्नति करते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पढ़-लिख कर विद्वान् बनो।’

महर्षि गौतम ने बड़े प्रेम से अपना वात्सल्य भरा हाथ बालक सत्यकाम के सिर पर रखा। वे बड़े खुश थे। उत्तम विद्यार्थियों को पाकर गुरु का प्रसन्न होना अवश्यम्भावी था।

सहसा ऋषि के मन में एक नया प्रश्न उठा।

‘वत्स ! तुम्हारा वर्ण क्या है ?’

‘वर्ण क्या होता है ? यह मुझे पता नहीं है, भगवान् !’

‘वर्ण के अनुसार ही विभिन्न विद्याएँ प्राप्त करनी चाहिये। ब्रह्म विद्या का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। यह शास्त्र कहता है बालक !’

‘भगवन् !’ मुझे अपने वर्ण का तो पता नहीं है। क्या करूँ मकीमा लूम ही नहीं किया मैंने !’

महानता का मूल्यांकन]

‘पर वर्ण का पता करना आवश्यक है सत्यकाम !’

‘भगवान् ! तो मैं अपना वर्ण अपनी माँता से जाँकर पूछ आता हूँ।’

‘तुम्हें कष्ट होगा। तुम कितने छोटे-से हो ! न जाने कितनी दूर तुम्हें जाना होगा।’ बच्चों का कष्ट देखा नहीं जाता इन बूढ़ी आँखों से वत्स !’

‘कोई हर्ज नहीं गुरुदेव ! गुरु पृथ्वी का भगवान् है। उसकी आज्ञा-पालन शिष्य का सबसे प्रमुख कर्त्तव्य है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अपना वर्ण माता से पूछ कर आता हूँ।’
बालक खुश था कि गुरुदेव ने रुचि पूर्वक उससे बातचीत की थी।

वह गुरुदेव से विदा होकर अपनी माता के पास चला। नदी पार कर वह अपनी पर्णकुटी पर पहुँचा। निर्धन माता के उत्सुक नेत्र अपने प्रिय पुत्र के स्वागत के लिए आतुर थे। अभाव और निर्धनता सर्वत्र स्पष्ट हो रही थी। मिट्टी का एक नन्हा-सा दीपक पर्णकुटी के अन्धकार को दूर करने का विफल प्रयत्न कर रहा था। देर हो गई थी, इसलिए माता व्यग्र और चिन्तित थी।

‘माँ ! मैं आ गया महर्षि गौतम की पाठशाला हो आया।’
सत्यकाम ! तू आ गया ? क्या महर्षि गौतम ने तुझे अपने गुरुकुल के लिए स्वीकृत कर लिया है ?’ क्या निर्णय रहा उनका ?’

अभी नहीं ! कुछ अड़चने आ गयी।’

‘क्या अड़चन आ गयी फिर ?’

‘गुरु ने एक प्रश्न पूछा है। जब तक उसका स्पष्टीकरण

न हो जाय, तब तक गुरुकुल में प्रवेश नहीं है। वहीं पूछने चला आया।

‘क्या सवाल पूछा है उन्होंने ? सुनूँ तो भला ?’

बालक ने माता से गुरु का प्रश्न कह सुनाया और फिर पूछा—‘माता, मैं किस वर्ण का हूँ ? मेरे पिता कौन हैं ?’

सवाल सुनकर माता के तो मानो बिजली का करेन्ट हो मार गया ! वह चुप रह गयी ।

किसी ने जैसे उसके मर्मस्थल पर उँगली रख दी थी। ऐसा लगा जैसे वह उस अप्रिय सवाल का जबाब देने को तैयार न थी। लज्जा से उसके नेत्र पृथ्वी पर गड़ गये। वह गहरे सोच-विचार में पड़ गयी।

माता ! महर्षि को क्या उत्तर दूँ ? मैं किस वर्ण का हूँ, मेरे पिता कौन हैं ?

अब माँ अधिक देर तक मौन न रह सकी। उसे अप्रिय सत्य कहना ही पड़ा।

‘पुत्र ! बड़ी दरिद्रता-पूर्ण शोचनीय अवस्था में मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है। भोजन तक के लिये कष्ट उठाना पड़ा है। युवावस्था में उदर-पूर्ति के लिये मुझे अनेक पुरुषों की सेवा करनी पड़ी है। माता की स्नेहमयी गोद ही तेरे लिये खुली रही है, किन्तु तेरे लिये पिता का व्यवस्थित संरक्षण कोई नहीं रहा है। पति कोई नहीं—’

बालक ने यह सुना पर अर्थ न समझ पाया। वह उपर्युक्त शब्दों पर विचार करता रहा। उन्हें बार-बार दोहराता रहा। वह रात भर व्यग्र रहा। कब इसरा दिन आये, कब वह गुरुकुल जाकर महर्षि के प्रश्नों का उत्तर दे !

प्रभात की रश्मियों के साथ ही बालक उठा। वह जल्दी-

जल्दी गुरुकुल की ओर पग बढ़ाये जा रहा था । उसने नदी पार की और गुरुकुल के द्वार पर आ उपस्थित हुआ । उसे आशा थी कि प्रवेश मिल जायगा ।

अन्दर सूचना मिजवाई, तो उदार गुरु ने उसे तुरन्त बुलवा लिया । बालक सत्यकाम आया और शिष्टतापूर्वक प्रणाम करके चुपचाप खड़ा हो गया ।

उसे मनमे भय था कि उसके गिरे हुये वर्ण की बात सुनकर महर्षि उसे धृणा पूर्वक वहाँ से निकाल देंगे । जो शब्द उसकी म. ने कहे थे, उन्हें सुनाकर उसे आशाप्रद उत्तर की आशा न थी ।

बालक ने सकुचाते-शर्माते दबे हुये स्वर में कहा—

‘गुरुदेव ! मेरी माता ने कहा है कि उन्होंने बड़ी दरिद्रता और विवशता में अपना प्रारम्भिक जीवन काटा है । युवावस्था में उदरपूर्ति के लिये उन्हें अनेक पुरुषों की सेवा करनी पड़ी है । वे कहती हैं कि मेरी गोदी है, किन्तु पति कोई नहीं । अब मेरी स्थिति दखवार प्रवेश दीजिये । मुझ पर दया कीजिये ।

विद्यार्थियों ने यह अजीब-सा उत्तर सुना । वे आपस में काना पूसी करने लगे, ‘यह अवैध सन्तान है । धर्म के अनुसार इसे शास्त्र वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं । निम्न वर्णों के आदमी तो केवल सेवा मात्र के लिये बने हैं । उन्हें तो उच्च वर्णों की सेवा में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए । भला हम किस प्रकार इस शूद्र के साथ बैठ कर पढ़ सकते हैं । यह तो हम सबका अपमान होगा । शूद्रों का मस्तिष्क ही कहाँ है जो पढ़ लिख कर विवेकशील बन सके ...नहीं, हम इस बालक को पढ़ने न देंगे ।’ परन्तु महर्षि गौतम उदार और द्रष्टा थे । वे धर्म के तत्त्व को व्यापक दृष्टि से देखते थे ।

वे पात्रता और अपात्रता पर सोच-विचार करने लगे । इस अवैध बालक को वेद पढ़ाये, या न पढ़ाये ? जिसके परिवार में कोई दोष है, जो समाज से बहिष्कृत है, क्या उसे उच्च वर्णों के साथ पढ़ाया जा सकेगा ? हमारे शास्त्र इस गुत्थी का क्या जवाब देते हैं ?

उन्होंने निर्णय किया आत्म-दोष और परिवार में पुरानी निर्बलता को निभीक सबके सामने कह डालने वाला विद्यार्थी चाहे निम्न वर्ग का ही क्यों न हो, उन्नति की महान् सम्भावनाये छिपाये है । बच्चे सद्गुण है, पवित्र कर्म की आशा है, शिष्ट स्वभाव है । गुण, कर्म स्वभाव से ही किसी किसी की लघुता और महानता को नापा जा सकता है किसी गिम्न वर्ण में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति में नीच गुण ही हो, यह जरूरी नहीं है । सर्वत्र कर्म की ही प्रधानता है । जो जैसे कर्म करता है, उसकी गणना वैसी ही श्रेणी में होने लगती है । पूर्वकाल में चारों वर्णों का निर्धारण इसी आधार पर हुआ था ।

एकाएक उन्हें याद आया—

“एकवर्णमिदं पूर्वं, विश्वमासीद्युधिष्ठिर ।

कर्म-क्रिया विभेदेण, चतुर्वर्णं प्रतिष्ठितम् ॥”

(महाभारत)

पहले केवल एक ही वर्ण था । बाद में कर्म क्रिया-वश चार वर्ण हुए ।

सत्यकाम उत्सुकतापूर्वक उत्तर की प्रतीक्षा में था ।

क्या निर्णय रहा गुरुदेव ! क्या मैं निम्न वर्ण का होकर गुरुकुल में प्रवेश पा सकूंगा ? नीची कोटि में जन्म लेने के कारण क्या मुझे निम्न ही माना जायगा । क्या पुझे उन्नति का मौका मिलेगा ?

महर्षि गौतम अपने आसन पर से उठे ।

उनकी भुजाएँ फैली हुई थी । हृदय से स्नेह उद्बलित हो रहा था । बालक का विद्या-प्रेम और उन्नति के प्रयत्न देखकर वे आल्हादित थे ।

उन्होंने बालक को वात्सल्य से परिपूर्ण हृदय से लगा लिया, जैसे कमल का पुष्प काले भौरे को अपने आङ्गन में कस लेता है ।

गद्गद् होकर अवरुद्ध कण्ठ से वह कहने लगे—

‘वत्स सत्यकाम ! हिन्दू धर्म में ऊँच-नीच का भाव नहीं है । हमारे यहाँ गुण, कर्म, स्वभाव से व्यक्ति की ऊँचाई नापी जाती रही है । प्रायः यह होता था कि जो व्यक्ति समाज में कोई अपराध करता था, उसका कुछ दिन के लिये सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था । जब सजा की अवधि समाप्त हो जाती थी, तो इसे पुनः समाज में मिला लिया जाता था । इस सामाजिक बहिष्कार के भय से कोई अपराध न करता था । उस व्यक्ति के जीवन तक अधिक-से-अधिक सजा चल सकती थी । बाद में दण्ड की व्यवस्था चल पड़ी और इस अपराधी वर्ग को बीच में अर्पावित्र समझा जाने लगा । छुआछूत और ऊँच नीच की भावनाये हम नहीं मानते । ये समाज की उन्नति में बाधक हैं । वास्तव में जिसमें भी हो, गुण, कर्म, योग्यता, सच्चाई, ईमानदारी और बुद्धि का ही आदर होना चाहिये । तिरस्कार करने से एक वर्ग हमेशा के लिये पिछड़ जाता है । यह राष्ट्र के लिये अहितकर होता है । सभी प्राणी भगवान् के हैं । इसमें भला कौन ऊँचा । कौन नीचा !! अतः सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिये । यदि किसी से कोई अपराध हो जाय, तो उसे प्रायश्चित्त करा देना चाहिए । बाद में उसके साथ अन्य

उच्च वर्णों जैसा ही सद् व्यवहार होना चाहिये । समाज में काम न कोई ऊँचा है, न नीचा । सामाजिक दर्जा सबका बराबर होने में ही कल्याण है । इसलिये वत्स सत्यकाम ! अपने अच्छे गुण, सत्कर्म और साधु स्वभाव के कारण तुम, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हो ।

सत्यकाम ने अपने क, धन्य समझा । वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा ।

ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं, स्वाध्याय से प्राप्त होता है

बालक ऐतरेय को वह अपमान सहन न हो सका । काले मेघों से बरसती जलधारा के समान घर लौटकर अपनी माँ शूद्रकन्या इतरा के आचल में सिर छिपाकर वह जितना रो सकता था, रोया ! कैसा कारुणिक था ऋषि पुत्र का वह रुदन ! बार बार उसका अन्तर्मन उससे कहता था कि स्वयं उसके पता महर्षि शाल्विन के द्वारा ही उसकी उपेक्षा और अपमान हुआ था ! उसके आत्म-सम्मान को आघात पहुँचा था ।

कैसे हुआ था उसका यह अपमान ?

बात यो हुई कि महर्षि शाल्विन की प्रथम पत्नी श्लेषा एक ब्राह्मण-कन्या थी । बाद में उन्होंने एक और विवाह किया एक शूद्र-पुत्री से । सौभाग्य से महर्षि की दोनों धर्मपत्नियों ब्राह्मण-पुत्री श्लेषा और शूद्र-पुत्री इतरा में परस्पर सहयोग और स्नेह था । हिन्दू-परम्पराओं के अनुसार पत्नी का गोत्र पति के गोत्र

के साथ चला जाता है। पति जिस वर्ग जाति, धर्म, सम्प्रदाय का हो विवाह के बाद उसकी विवाहिता भी उसी जाति का हो जाती है। दोनों में कोई भी जातिभेद नहीं रह जाता। जाति भेद तो रुढ़िग्रस्त समाज ने निहित स्वार्थों और अन्धविश्वास-वश बना दिया है। इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। दाम्पत्य-जीवन में जातीय भेदभाव को स्थान नहीं है।

जब शूद्र पत्नी इतरा ने महर्षि शाल्विन से विवाह किया था, तो हिन्दू धर्म की परम्पराओं के अनुसार वह समझती थी कि महर्षि के मन में जातिभेद किञ्चित भी न रहेगा। वे उसे तथा उसकी सन्तान को अस्पृश्य न समझेंगे। उसकी सन्तान को भी बराबरदारी की सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। ऊँच-नीच, छूत-अछूत का सामाजिक भेदभाव न बरता जायेगा। महर्षि स्वयं विद्वान् हैं और जातीय भेदभाव की निःसारता को समझते होंगे।

लेकिन उसकी आशा और विश्वास को धक्का लगा। एक दिन उसे अनुभव हुआ कि उसकी यह धारणा गलत थी।

श्लेषा और इतरा दोनों पत्नियों ने एक-एक पुत्र को जन्म दिया। ईश्वर का चमत्कार देखिये, महर्षि के दोनों पुत्र एक से ही लावण्यमय, बुद्धिमान और पुरुषार्थपूर्ण दिखायी पड़ते थे। लगता था, जैसे प्रकृति ने दोनों को फुरसत में सँवारा हो! दूर से कोई शारीरिक अन्तर न था। कोई भी पहचान न सकता था कि उनमें कौन शूद्रपुत्र है? कौन सवर्ण ब्राह्मण-कन्या की सन्तान है? बुद्धि में दोनों ही समान कुशाग्र दिखायी देते थे!

समय पाकर दोनों ऋषि-कुमार बड़े हुए। उन्हें विद्यालय में प्रारम्भिक अक्षर-ज्ञान कराया गया। उनकी शिक्षा का

समुचित प्रबन्ध हुआ । अच्छे सस्कार और स्वस्थ धार्मिक वातावरण में रहने के कारण दोनों की अध्ययन में रुचि और गति थी । स्वाध्याय और सत्सङ्ग के कारण उहे कर्तव्य-बोध हो चुका था ।

एक दिन वह झटका लगा जिसके कारण उसका जीवन-प्रवाह बदल गया ।

उस दिन महर्षि शाल्विन यज्ञ कर रहे थे । संयोग से दोनों ऋषिकुमार यज्ञ वेदी तक आ पहुँचे ।

तभी वह घटना घटी जिससे बालक ऐतरेय ने अपने आपको तिरस्कृत और लाछित समझा ।

महर्षि ने ब्राह्मण-पत्नी श्लेषा के पुत्र को तो अपनी यज्ञ-वेदी पर यजमान की तरह बैठा लिया, सर शूद्र-पत्नी का पुत्र खड़ा-खड़ा देखता रहा । उसे उन्होंने नहीं पूछा ! यही नहीं, उसे डपट कर वहा से भगा भी दिया ।

ऐतरेय के लिये यह अपमान असह्य था ! ऐसी उपेक्षा उसने अपने जीवन में पहली बार ही देखी थी । ऋषि अब तक कभी भी जातिभेद नहीं करते थे । ऐतरेय समझ गया कि शूद्रा-पुत्र होने के नाते उसे उपेक्षित किया जा रहा है । अस्पृश्य समझकर ही उसे यज्ञ-वेदी पर बैठने की अनुमति नहीं दी गयी । यही नहीं, पुण्यकार्य में उसकी उपस्थिति तक अमङ्गल-सूचक मानी गयी ।

ऐतरेय यह अपमान सहन न कर सका । भारी मन से वह लौटकर अपनी माता इतरा के पास पहुँचा और अपने पर घटित ऋषि द्वारा जाति भेद की बात कही । कुछ समाधान न पाकर मा के आचल में मुख छिपाकर खूब रोया ।

बेचारी इतरा क्या कहती । आज उसके आत्मसम्मान को भी भारी आघात पहुँचा था । वह भी महर्षि के व्यवहार को अनुचित मानती थी । पति के दुराग्रह को मन में रख कर वह केवल भावावेश में क्षोभ के आँसू बहाती रही ।

अपमान की चोट खाकर ऐतरेय घर से बाहर निकल गया । वह जाति भेद की घुटन में निरास न कर सका । वह सोचने लगा, “क्यों मुझे तिरस्कृत समझा गया ? महर्षि की दृष्टि में विद्या और बुद्धि ही सबसे ऊँची मूल्यांकन की कसौटी है । वे ब्राह्मण-पुत्र होने के कारण मेरे भाई को विवेक, बुद्धि और समझ में मुझसे बड़ा-चढ़ा समझते हैं । शूद्र माता का पुत्र होने के कारण उन्होंने मुझे बुद्धि में दीन-हीन समझा है । मैं मानता हूँ, मनुष्य का भविष्य निर्माण जन्म नहीं, बल्कि कर्म और उसका श्रम करते हैं । मुझे अब अपने कर्म—स्वाध्याय, विद्या अध्ययन, चिन्तन, मनन, सत्सङ्ग द्वारा—अपनी आत्मोन्नति करनी है ।

सहसा ऐतरेय को गीता के ये शब्द स्मरण हो आये—

एव ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि सुमुक्षुभिः ।

कुरु कर्मैव तस्मात् त्व पूर्वः पूर्व-तर कृतम् ॥

—गीता ४, १६

‘(हे अर्जुन) ऐसा समझ कर कि प्राचीन सुमुक्षुजन करते रहे हैं, तू भी (वैसे ही) अपना कर्म करता रह, जैसा कि प्राचीन युगों में (हमारे) पूर्वजों द्वारा किया जाता रहा है ।’

बस मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा जीवन कर्म-रूप है । सजीव और उन्नतिशील बने रहने के लिये मुझे उत्तरोत्तर स्वाध्याय कार्य में लगे रहना है । मुझे यह नहीं सोचना है कि दूसरे मेरे विषय में, मेरी जाति या वर्ण के बारे में क्या सोचते हैं ? सत्कर्म से, ज्ञान और बुद्धि को तीक्ष्णता से, स्वाध्याय और

शुद्ध विचारों से मैं इष्ट-प्राप्ति कर सकता हूँ। मेरा उद्देश्य उच्चतम ज्ञान और विद्वत्ता प्राप्त करना है। राग द्वेष, क्रोध और अहंकार से अपने मन को सुरक्षित रखना है। ससार को दिखाना है कि श्रम द्वारा कैसे बड़े-बड़े चमत्कार हो सकते हैं। एक कर्म-योगी के नाते मुझे पूरा विश्वास है कि अपने आत्मबल से मैं उच्चतम विद्वत्ता प्राप्त करूँगा।”

ऐतरेय का उपर्युक्त निश्चय कार्यान्वित होने लगा। वह घर से बाहर प्रकृति के शान्त और मनोरम वातावरण में एकाग्र चित्त से विद्या अध्ययन, मनन और चिन्तन करने लगा। उसने अध्ययन और स्वाध्याय द्वारा अपनी योग्यता बढ़ायी। वह खूब लिखता और मौलिक ढंग से सोचता। चुन-चुन कर पुस्तकें पढ़ता। रचनात्मक रूप से विचार करता। गहराई से सोचता हृदय से सफलता के लिए प्रार्थना करता।

फल यह हुआ कि सफलता का द्वार उसके लिये खुला हुआ था। स्वाध्याय और निरन्तर अध्ययन करते-करते ऐतरेय के पास वेदों के भौतिक ज्ञान और रचनात्मक विचारों का मौलिक भण्डार एकत्र हो गया।

उसने वेदों का मन्थन कर डाला। ज्ञान की अद्वितीय पूँजी उसके मन में उत्पन्न हो गयी।

उसने वेदों की अपने ही ढंग से मौलिक व्याख्या लिखनी आरम्भ की। वह लिखता, उस पर सोचता, फिर उसे और भी परिष्कृत करता। अपने विचार और प्रतिपादन को सजाता और सँवारता। लिखता, उसमें अच्छा बनाने के लिये काट-छाट करता, उत्तरोत्तर निखारता।

लिखते-लिखते उसने कई वर्षों के परिश्रम से अपनी रचनाओं की पाण्डुलिपि तैयार की।

वह सोच रहा था, मेरे पिता महर्षि, शाल्विन जब इस ग्रन्थ को पढ़ेंगे, तो मुझे शूद्रा का पुत्र नहीं, ब्राह्मणी का पुत्र ही मानेंगे क्योंकि यह ग्रन्थ मेरे ब्राह्मणत्व के शुभ सात्विक संस्कारों को स्पष्ट करता है ।

जब ऐतरेय महर्षि के आश्रम में पहुँचा, तो दीर्घकाल के कारण सब कुछ परिवर्तित हो चुका था । महर्षि शाल्विन, श्लेषा और उसकी माता इतरा में वृद्धावस्था के लक्षण उभर आये थे । सबके मुख-मण्डल पर चिन्ता और निराशा छा रही थी ।

इतरा पुत्र-वियोग के कारण शोक के पारावार में डूबी हुई थी ।

कुशल मंगल कहने के उपरान्त ऐतरेय ने अपनी विगत दीर्घकाल में लिखी पाण्डुलिपि को महर्षि को भेंट किया ।

ऋषि ने उसे पढ़ा, तो पुत्र की प्रगाढ़ विद्वता देखकर मत्त-मुग्ध हो गये ! वेदों की वह व्याख्या नितान्त मौलिक और गहन अपने ढंग की अतूठी थी । उसमें कूट-कूट कर विद्वता प्रकट होती थी । ऐतरेय की अप्रतिम विद्वता, प्रतिभा और बुद्धि से वे चमत्कृत रह गये ।

उन्हे अपनी पुरानी जीर्ण-शीर्ण जाति पाँति, ऊँच नीच, छूआछूत की अनर्थकारी कल्पना पर आत्मग्लानि होने लगी । हाय मैंने अपने विद्वान पुत्र की जाति-पाँति की रूढ़िवादिता में फँस कर कैसा तिरस्कार किया था ! आज मुझे कर्म तथा श्रम की महत्ता का ज्ञान हुआ है । कर्म द्वारा ही मनुष्य ऊँचा उठता है । जाति पाँति कर्म करने से नहीं रोकती । कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, वर्ण या सम्प्रदाय में जन्म क्यों न ले, कर्मठता और श्रम द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । ज्ञान-विज्ञान अध्यात्म, विद्वत्ता सबके लिये ऊँच-

नीच, जाति-पाति और छूआछूत कदापि बाधक नहीं है—यह तथ्य आज मुझे विदित हो गया है। महर्षि अपने पुत्र ऐतरेय की व्याख्या पर फूले न समाये। उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। नेत्रों से वात्सल्य की गरम अश्रु-धारा बहने लगी।

“तू ब्राह्मणों से भी बड़ा ब्राह्मण है। तेरा यह ग्रन्थ अमर रहेगा।”

ऐतरेय को अपनी ज्ञान पूँजी पर गर्व था। मन में आत्म-सन्तोष ! उसने सिद्ध कर दिया था, कि मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से ही ब्राह्मण बन सकता है। अध्ययन और स्वाध्याय द्वारा ही ब्राह्मणत्व की उपलब्धि की जा सकती है

माता इतरा का समस्त दुःख-दर्द पुत्र की साधना और विद्वता देखकर दूर हो गया।

“पुत्र, तूने मुझे धन्य कर दिया।” इतरा के मुँह से अनायास ही निकला।

“सच्चे परिश्रम और लगन से कोई भी यह चमत्कार कर सकता है, मां !” ऐतरेय का गर्ला रुँध गया।

ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ आज भी दुर्लभ ज्ञान से परिपूर्ण अमर ग्रन्थ है—श्रम और साधना का प्रतीक ।

उदारता से ही महानता का परिचय मिलता है दण्ड के बदले इनाम

सिक्ख-सरदार रणजीतसिंह अपनी सेना सहित किसी युद्ध में आक्रमण करने जा रहे थे। उनका जीवन ही हिन्दुत्व तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिये था। इस कार्य में उन्हें एक सैनिक की तरह सदा ही ऊबड़ खावड़ मार्गों से गुजरना पड़ता था। सेना सहित वे इधर-उधर शत्रु की गतिविधि देखने के लिए घूमते थे। एक बार मार्ग में एक बाग पड़ता था। उसमें ऊँचे-ऊँचे आम के छायादार वृक्ष लहरा रहे थे। उसके चारों ओर ऊँची दीवारें थी, जिससे अन्दर का व्यक्ति बाहर के राहगीर को नहीं देख सकता था।

“सैनिकों ! चुपचाप इस बाग की दीवार के सहारे-सहारे निकल जाओ। शत्रु को हमारी गतिविधि देखने न पाये। किसी को कानों कान पता न चले कि सेना पास से गुजर रही है।” फौज उधर से गुजरने लगी।

रणजीतसिंह उस बाग की दीवार के पास से होकर जा रहे थे। आमों का मादक मौसम था। आम के वृक्षों पर कच्चे आमों के गुच्छे लुभावने रूप में लटक कर गांव के आने-जाने वालों को लुभा रहे थे। गांव के बच्चे बाग में घुसे हुए थे। सभी के लिये आकर्षण के केन्द्र थे वे पके आम और उमकी भीनी-भीनी मीठी सुगन्ध।

सयोग से महाराज रणजीतसिंह जब उसके पास से गुजरे, तो अन्दर कुछ ग्रामीण बालक पत्थर मार-मार कर आम गिरा

रहे थे। जैसे ही आम गिरता, वे भागकर चाव से उसे उठाते और अपने दर्प की पूर्ति करते। बार-बार आमो के गुच्छो पर पत्थर से निशाना साधते। आम टूट कर गिरने की आशा करते। कभी कोई आम गिर जाता, कभी पत्थर ही वापिस गिर पड़ता।

दुर्भाग्य से उनमें से एक पत्थर बिदक कर बाहर आ गिरा और महाराज रणजीतसिंह के माथे पर लगा। वज्र और तीव्र वेग के कारण पत्थर की चोट गहरी लगी। उन्होंने माथा पकड़ लिया। चोट से तिलमिला उठे। तब सिपाहियों के नेत्र उधर अटक गये।

महाराज का सिर फट गया और खून बह निकला। साफा नाल रंग से रंग गया। हाँय रक्त से गीला हो टपटप नीचे टपकने लगा।

खून बहता देख पीछे आने वाली फौज में हंगामा मच गया। क्रुद्ध सिपाही सजा देने के लिये अन्दर बाग में लड़को को पकड़ने घुस गये। कुछ मालिक को चोट ठीक करने दौड़े। रक्त पोछ कर माथे पर पट्टी बाँध दी। उसमें से लाल लाल रक्त अब भी छनकर बाहर आ गया था।

अजीब सी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी।

इतने में सिपाहियों ने लड़को को पकड़ कर महाराज के सामने दण्ड के लिये पेश किया। “कैसे गुस्ताख है ये शरारती लड़के। महाराज इन्हे सजा दी जाय।”

सैनिकों को आशा थी कि महाराज उन शरारती लड़कों को कठोर दण्ड देगे। इतने बड़े आदमी को चोट मारने वाले दुष्ट लड़को की ऐसी मरम्मत की जाय कि फिर शरारत की हिम्मत न पड़े। सदा के लिये उन्हें अच्छे बुरे का विवेक हो

जाय । यही नहीं, उनके संरक्षकों को भी सावधान किया जाय, या जुर्माना वसूल किया जाय ।... पर रणजीतसिंह वृन्चो को देखकर मुस्कराये ।

“महाराज, इन्होंने आपको पत्थर मारकर माथे से खून बहाया है । इस गुस्ताखी के लिए आप इन्हे सजा दीजिए । कैसे दुष्ट है, ये गँवार लड़के । इन्हे तनिक भी ख्याल न आया कि बड़ो से कैसा व्यवहार करना चाहिए । यह शरारत तो हर तरह सजा के योग्य है ।”—सब महाराज रणजीतसिंह की तयारियों का चढना देख रहे थे । महाराज ने जेब टटोली ।

क्या निकाल रहे है महाराज । शायद कोई सजा देगे । सभी आश्चर्य से देख रहे थे । जेब में से रुपये निकाल कर गिनने लगे । इनका क्या करेगे ये ? इधर रक्त वह रहा है, उधर रुपये गिन रहे है । अजीब आदमी है ।

उन्होंने पाँच-पाच रुपये देकर उन ग्रामीण लड़कों को विदा किया ।

“महाराज, इन्होंने नो अपराध किया था ? इन्हे दण्ड के बदले इनाम देकर आपने यह क्या किया ?” कुछ सैनिको ने डरते हुए पूछा रणजीतसिंह हुसे । वह थी एक उदार हंसी ।

कहने लगे, ‘जब निर्जीव वृक्ष पत्थर की चोट खाकर भी बदले मे मीठे और लाजबाव आम देता है, तब मैं तो मनुष्य हूँ....।”

“क्या मतलब है, महाराज ?”

मतलब साफ है यदि अबोध बालको को क्षमा नहीं करता, तब तो मैं इन वृक्षो से भी तुच्छ समझा जाता । इन बेचारो को क्या पता कि ये क्या कर रहे है ? किसके पत्थर मार रहे है ? इन्हे चुपचाप रहने का एक अवसर देना चाहिये । विवेक जाग्रत

होने पर ये स्वयं ही अपनी मूर्खता पहिचान लेंगे । अल्प बुद्धि वाले बच्चों की सजा से मुधार न होगा ।'

मन्त्री महाराज के इस कथन से बड़ा प्रभावित हुआ । वह बार-बार महाराज से उनका आशय और भी स्पष्ट करने का आग्रह करने लगा । महाराज ने बताया, "आदमी की श्रेष्ठता शक्ति-प्रदर्शन में नहीं, आन्तरिक विशालता में है । गलतियाँ हर इन्सान से होती हैं । वे मनुष्य की अवोधता की द्योतक हैं । विवेक शून्यता की परिचायक है । उन्हें सुधरने का अवसर देना और अच्छाई की ओर प्रोत्साहित करना समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है । इस बार क्षमा कर देने से इन बच्चों में अपनी मूर्खता के घृणा और सज्जनता की राह पर चलने की प्रेरणा होगी । कहा भी है—

ये पायवो मामतेय ते अग्ने पशान्तो अन्ध दृष्टिादरक्षन् ।

ररक्ष तान्सुकृतो विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाह देभु ॥

(ऋग्वेद १।१४४।३)

जो मनुष्य दीन दुखियों अल्पज्ञों और गिरे हुए को ऊपर उठाने में कठिनाई और बाधाओं से घबराता नहीं, उसकी रक्षा परमात्मा जरूर करता है ।

मन्त्री महाराज के शब्दों पर देर तक विचार करता रहा ।

गीता के सच्चे पाठ से प्राणी का भय नष्ट हो जाता है

‘तुम्हारे पूर्वज बुत परस्त हैं। वे पत्थरों को पूजते हैं। इसमें भला कौन-सी तुक है ? पत्थरों की पूजा में कौन-सा धर्म है ? तुम बड़े गँवार हो ।’

‘सावधान, मेरे पूर्वजों को बुरा-भला कहा तो ! मुझ से भी चुप न रहा जायगा ।’

‘फजूल की बकवास मत कर छोकरे ! तुम्हारे यहां देवी देवताओं की कोई हद है। तेतीस करोड़ देवता हैं। तुम हिन्दुओं ने हर किसी चीज को देवता की शक्ल दे रखी है ! पहाड़, नदी, पेड़, सितारे, चांद, सूरज, बगैराह सब देवता ही देवता बना रखे हैं। महीने में ५-६ दिन भूखे रहो..... बाहियात है ऐसा धर्म ! अगर इतने देवी देवता रहे, तो दुनियाँ ही उनसे बस जायगी। बाह रे, हिन्दुओं !’

‘देखो, मुस्लिम-नवयुवकों ! हिन्दू धर्म का मजाक मत करो ।’

‘वर्ना क्या करेगा रे मुरली मनोहर !’ तू तो अकेला है। कन्धार में रहता है। कन्धार (बिलोस्तान) में चारों ओर मुसलमान ही मुसलमान हैं। एक हिन्दू युवक भला इनने मुसलमानों में क्या कहेगा ?’

यह सुनकर मुरली मनोहर को गुस्सा आ गया।

‘मैं अकेला हूँ तो क्या, एक हिन्दू सौ म्लेच्छों को परास्त करने की शक्ति रखता है ।’

कहते-कहते उसने दाँत पीसे और आवेश में उसका चेहरा तम-तमा उठा ।

X

X

X

कई चालोस वर्ष पहली की बात है ।

मुरली मनोहर कन्धार निवासी बीस-बाईस वर्ष का हिन्दू युवक था उसे गीता में विशेष रुचि थी । वह अपना दिन गीता पाठ से ही प्रारम्भ करता था । धर्म की रक्षा करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है । प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करना चाहिये । जो व्यक्ति अपने सामने धर्म की बेइज्जती देखता या सुनता है, वह नर्क में जाता है । ऐसे विचार उसके गुप्त मन में दृढ़ता से बसे हुए थे ।

प्रति दिन की तरह मुरली मनोहर सबेरे शौच स्नानादि के लिये घर से निकला । इस बहाने वह सैर भी करता था ।

कौन जानता था कि सबेरे की वह सैर इतनी भयावह सिद्ध होगी ! छोटी-छोटी बातें बढ़ते-बढ़ते खतरनाक फल उत्पन्न करती हैं ।

नगर के बाहर के झरनो पर मुरली मनोहर की कुछ मुसलमान समवयस्क युवकों से झपट हो गई । मुस्लिम नवयुवकों ने मुरली मनोहर के हिन्दू पूर्वजों और देवी-देवताओं को बुरा-भला कहा—

उधर गीतापाठी मुरली मनोहर ने ईंट का जबाब पत्थर से दिया । दोनों तरफ से गर्मागर्म बहस हुई । मुस्लिम युवक समझते थे कि वे बहुत हैं, वह अकेला है । इसलिये अपने धर्म और देवी-देवताओं की मानहानि सुन लेगा, पर वह हिन्दू धर्म के पक्ष में एक से एक बढ़कर नई दलील पेश करता रहा ।

झगड़ा बढ़ता गया। हाथपावाई हो गई। मुसलमान युवको ने उसे मारा और पीटा, पर वह अकेला ही उन्हें पछाड़ता रहा। सिंह की तरह उसने उन गीदड़ों को खदेड़ दिया। पर वे दुष्ट इतने से ही चुप होने वाले न थे।

शिकायत कन्धार के सूबेदार के पास गई।

“हिन्दू युवक मुरली मनोहर की यह जुर्रत ! वह कैसे इस्लाम को तौहीन करता है। मुस्लिम शासन में रहकर भी इस्लाम के खिलाफ ऐमे नाहाक लफ्जों को कहनाबहुत बड़ा जुर्म है।”

सूबेदार आग बबूला हो रहा था—

“इसकी सजा सबसे बड़ी होनी चाहिये। अफगान कानून के मुताबिक कोई भी काफिर मुसलमानों के पूज्य पुरखाओं की शान में नापाक लफ्ज कहने पर सिर्फ मुस्लिम बनने पर ही माफ किया जा सकता है।”

वातावरण में बड़ी तनातनी थी। चारों ओर खड़े म्लेच्छ सरदार लोग क्रोध में दाँत पीस रहे थे, जैसे मुरली मनोहर को कच्चा ही चबा डालेंगे। उनका वंश चलता तो वे क्षण भर में तलवार से उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालते ! कन्धार के सूबेदार इस आशा में थे कि वस युवक मुसलमान बन जायेगा। ‘अहह ! इतने साहसी और प्रतिभावान् युवक को मुसलमान बना कर हम कितने भाग्यवान् होंगे !’ वह यही सोच रहे थे।

मुरली मनोहर ! मगर तुम इस्लाम को कबूल कर लो, तो तुम्हारा कसूर माफ किया जा सकता है।”

“मैं ? और अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लूँ ! असम्भव..... विल्कुल नामुमकिन है.....”

‘तुम्हे राज्य की तरफ से भरपूर इनाम भी दिया जायेगा ।’
धर्म को छोड़कर बदले में मुझे रुपया, पैसा, इनाम इत्यादि
नहीं चाहिये ।

‘क्या तुम सजा से नहीं डरते !’

‘धर्म पर दृढ़ रहने वाला शरीर को कोई महत्व नहीं देता ।
वह आत्मा को ही मुख्य मानता है । जीवात्मा अमर है और
यह प्रत्यक्ष शरीर देर सबेर नाशवान् है । जब मरना ही है तो
धर्म की रक्षा में मरने से ही मुक्ति होगी.....आप मेरे शरीर को
दण्ड दे सकते हैं, पर आत्मा को नहीं ।’

‘तो तुम अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हो ? मौत से
भी नहीं डरते ।’

‘नहीं, नहीं, नहीं !’

एक मुसाहिब ने एक युक्ति सुझाई, ‘हज़ूर, इसके माँ बाप को
भो बुला लिया जाय । मौत की सजा के डर से वे इसे धर्म
बदलने पर मजबूर करेंगे । उनसे दबाव से मुरली मनोहर अपना
धर्म छोड़ इस्लाम कबूल कर लेगा ।’

‘ठीक है बुलाओ इसके माँ बाप को ।’

दो तीन तौकर भागे-भागे गये जब माँ-बाप ने अपने पुत्र
के प्राणों पर सड्कट आने की बात सुनी, तो डर गये । तुरन्त
आये ।

बेटा मुरली मनोहर, प्राण बचाने के लिये तू मुसलमान धर्म
मन्जूर कर ले । हम तुझे हँसते खेलते देखना चाहते हैं । तेरा
विवाह समीप है । खतरे से बचने के लिए तुझे धर्म-परिवर्तन
कर लेना चाहिए । हमने बड़ी कठिनाइयों से तुझे पालपोस कर
इतना बड़ा किया है । जिस छोड़ दे ।’

मां-बाप ने प्राणों की रक्षा के लिये अपने पुत्र को अपना धर्म परिवर्तन करने का प्रेमपूर्वक आग्रह किया । 'बेटा तू चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, कही रह, पर हम चाहते हैं कि तू जीवित रह । मुसलमानों के मुल्क में रहकर भला हम अपने धर्म की स्वतन्त्रतापूर्वक रक्षा कैसे कर सकते हैं । यदि जिन्दा रहना है, तो जंसे रखेगे, वैसे ही रहना पड़ेगा ।'

पर मुरली मनोहर मां-बाप के आग्रह से भी न पिघला । वे दूर खड़े खड़े निराशा अश्रु धारा बहाते रहे, किन्तु गीता का सच्चा पुजारी मुरली मनोहर न माना । वह किसी भी शर्त पर अपना धर्म छोड़ने को राजी न हुआ ।

वह कहने लगा—'परमात्मा सदैव सबके साथ न्याय करता है । वह दुष्ट दुराचारी व्यक्तियों का उनकी करनी के अनुसार दण्ड देता है और धर्मात्माओं को उनके कर्मानुसार सुख और मुक्ति बाँटता है । मुझे मृत्यु का भय नहीं है ।'

माता रो रही थी । उसका करुण रोदन देखा न जाता था ।

पिता ने रुंधे हुये स्वर में कहा—'मुरली मनोहर तुम इन राक्षसों के बीच अकेले हो । क्या कर सकोगे ? धर्म परिवर्तन कर लो और अपनी जान बचा लो ।'

नहीं, पिता जी ऐसा न कहिये ! हमारे शास्त्रों में कहा गया है—

अयुनोऽहमयुतो म आत्मायुत मे चक्षुरयुत मे श्रोत्रमयुतो मे ।

प्राणोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोहं सर्वः ॥

—अथर्व वेद १८।५।११

मैं अकेला ही दस हजार के बराबर हूँ । मेरा आत्म बल, प्राण बल, दृष्टि और श्रवण शक्ति भी दस हजार मनुष्यों के

बराबर है। मेरा अपान और ध्यान भी दस हजार के बराबर है। पिताजी, आप शङ्का मत कीजिए मैं सारा का सारा दस हजार मनुष्यों के बराबर शक्तिशाली हूँ।

अन्त में कन्धार के सूबेदार ने कठोर शब्दों में हुक्म सुनाया—
‘नादान हिन्दू छोकर ! या तो इस्लाम कबूल कर ले, बना मौत के लिये तैयार हो जा ।’

मुरली मनोहर ने राज सभा में विशद शब्दों में निर्भीक स्वर में कहा—‘एक एव सुहृद धर्मो निघनेपिनुयाति य ।’ अर्थात् धर्म ही एक ऐसा मित्र है, जो मरने पर सहायता देता है।’

‘क्या मरने से पहले तेरी इच्छा है।’

‘मैं केवल एक ही वर माँगता हूँ।

‘वह क्या है क्या प्राणों की भिक्षा चाहते हो ?’

‘मुझे प्राणों में भी बड़ा धर्म है। मैं आपसे सिर्फ एक ही वर मागता हूँ कि मेरा काम तमाम एक ही अटके में कर दिया जाये।’

सहस्रों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।

दोनों ओर दड़ता थी। न मुरली मनोहर धर्म परिवर्तन करने को राजा था, न कन्धार का सूबेदार उसे माफ करने को तैयार।

‘इसे पिस्तौल की गोली से उड़ा दो।’ हुक्म हुआ।

मुरली मनोहर ने सीना तान दिया ! उसके ओंठ हिले और उनसे ये शब्द निकलने लगे—

“उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्ष मादाय ।

अग्नं उन्मादया त्वमसौ मामनु शोचतु ।”

—अथर्व वेद ६।१ ०।४

हे परमात्मा ! तू मुझे में ऐसा प्राण भर दे कि मैं मस्ती में झूमता रहूं । मुझे किसी प्रकार का भय न रहे ।

गोली सीने को छेदकर पार हो गयी । अनेक मुसलमान दर्शक जो उनके धर्म परिवर्तन की आशा कर रहे थे, उनकी दृढ़ता देखकर चकित रह गये ।

कटमुल्लाओं ने उसके शव पर पत्थर फेंकना पुण्य समझा । मुरलो मनोहर ने शान्ति से प्राण त्याग दिये, पर धर्म को न बदला । ठीक ही कहा गया है—

वरामहीं असि सूर्य वडादित्य महीं असि ।

महांस्ते महतो महिमा त्वमादित्य महीं असि ॥

अथर्ववेद १३।२।२६

हे मनुष्यो ! तुम्हारी आत्मा सूर्य के समान तेजस्वी, प्रकाशमान एवं महान है । अपनी आत्मशक्ति को तो पहिचानो । देखो, तुम्हारो महिमा कितनी विशाल है ।

शक्ति के सदुपयोग से ही वह स्थिर रह पाती है ।

सोपानभूत स्वर्गं मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम् ।

तथोत्थानं समाधत्स्व भ्रंश्यसे न पुनर्यथा ॥

स्मरण रखिये, यह सुरदुर्लभ मानव शरीर, जो बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्ति का सहज सोपान है । इसे शुभ कर्मों में ही लगाना चाहिये, ताकि मनुष्य अवनति, पथ भ्रष्टता और नैतिक पतन की ओर अग्रसर न हो सके ।

एक बार की बात है ।

पाँच असमर्थ और अपङ्ग लोग एक स्थान पर एकत्रित हुये । वे चारों अपनी-अपनी शारीरिक निर्बलता से व्याकुल थे । दूसरों दूसरों को समुन्नत और प्रतिष्ठित पदों पर प्रतिष्ठित देखते हुये वे पश्चात्ताप भरे स्वर में कहने लगे—

‘हाय ! परमात्मा ने हमें किसी पूर्व जन्म के पाप की वजह से यह तजा दी है । यो असमर्थ और अपङ्ग बना दिया है ! वह मोका ही न दिया कि औरों की तरह हम भी अपनी जिन्दगी में कुछ बड़ा काम कर सकते । यह मानव जीवन बार-बार नहीं मिलता । इस बार भी न जाने कैसे मिल गया, पर दुःख इस बात का है कि यह वर्ध ही नष्ट होता जा रहा है । हाय ! यदि भगवान् ने दूसरे आदमियों की तरह हमें सामर्थ्यवान् बनाया होता, तो हम भी कुछ परमार्थ करते । यो बेवसी और मजबूरी में जीवन व्यर्थ ही नष्ट न करते ! उसका सद्व्यय करते । सारी उम्र यो निरुद्देश्य न घक्के खाते । हमारे साथ भगवान् का कैसा अन्याय हुआ है ?’

उन पाँचों के उदास चेहरो पर व्यथा और हार्दिक पछतावे की धारियाँ थी । सभी निरुद्देश्य जीवन बिताने की मानसिक व्यथा से परेशान थे ।

उनके लिये जीवन काँटेदार झाड़-झुंझों से भरा ब्रियाबान जङ्गल था । वे जिधर भी चलते थे, मानो व्यथा, कष्ट, पीड़ा और बेवसी की कँटीली झाड़ियों में उलझते जाते थे ।

वे जिन्दगी का कटकमय रास्ता तय करते-करते जैसे थक गये थे । पर मन की बात कह डालने से पीड़ा का भार हल्का हो जाता है ।

अन्धे ने व्यथा भार से दबे हृदय पर हाथ धर कर कहा—

मित्रो ! यदि कही मेरे भी आप सब की तरह दो आंखें होतीं, तो मैं जहाँ कही खराबी, मुसीबत या कष्ट देखता, वही और सब काम छोड़कर पहले उसे सुधारने में लग जाता । इस शुष्क और दुर्गन्धिमय जगत् को सुखदायक फूलों से भरी महकती फुलवारी ही बनाकर छोड़ता । मैं सर्वत्र हर्ष और उल्लास की रङ्गीनी बिखेर देता । मुझे बस, दो आँखों की जरूरत है ।

सभी ने उसके साथ सहानुभूति प्रदर्शित की ।

‘कुछ मेरी भी तो सुनो,—लङ्गड़ा बीच ही में बोल उठा ।

‘कह भाई तू ! तू भी अपने मन का भार हलका कर ले । आज मन की कुछ भी बात मत छिपी रखना ।’

लङ्गड़े ने अपने लुञ्ज-पुञ्ज निर्बल पाँवों पर एवं पञ्चाताप भरी निगाह डालकर ठण्डी आह भरी ! फिर दर्द भरी आवाज में वह बोला—

उफ ! मैं उन दुर्घटना को याद करते-करते कांप उठता हूँ । बचपन में ही ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मेरे पाँव सदा-सर्वदा के लिये बेकार हो गये । मेरे लिये तेज रफ्तार से भागती यह सारी दुनियाँ ही जैसे लङ्गड़ी हो गयी । कैसे मजबूत थे मेरे पाँव ! हाथ ! मेरे वे खूब सूरत मजबूत पैर आज कहीं मेरे पाव होते, तो……।’

‘कहो-कहो, कहते-कहते चुप बयो हो गये । मन का भार हलका कर लो—

‘……तो मैं दौड़-दौड़ कर इस कृतघ्न दुनिया में, समाज की भलाई और पीड़ित मानवता की उन्नति के अनेक काम कर डालता । दुःख से सुख, अन्धकार से प्रकाश, मृत्यु से अमरता, जड़ता से चेतता की और प्रगति करता । आज मैं विवेक के

नेत्रों से जिधर देखता हूँ, उधर ही प्रगति और उन्नति का, निरन्तर आगे बढ़ाने का शाश्वत नियम काम कर रहा है। उन्नति का मन्देश प्रकृति के प्रत्येक स्पन्दन में मुखरित हो रहा है। नदियाँ अपने अल्प और सीमित स्वरूप से अनन्त गम्भीर विशद सागर की ओर दौड़ी जा रही हैं। मैं भी अल्प से महत् की ओर अग्रसर होता हूँ।

ठीक है ठीक है।' निर्बल बोला। 'मेरी भी तो सुनो ! मुझे भी कुछ कहना है।'

'अच्छा, इसे भी मन की बात कह लेने दो।' और उस शक्ति हीन दुर्बल व्यक्ति की बात मनोवाञ्छाए सुनने लगे।

उस कमजोर आदमी ने अपने अस्थिपिञ्जरवत शरीर को लज्जापूर्वक निहारते हुए कहा—

'मेरे हाथ-पैर आज निर्बल हो गये हैं। मजबूर होकर मैं ताकत का कुछ भी काम नहीं कर पाता, पर जब मैं दुनिया में मजबूत लोगों को शक्ति के मद् में निर्बल पर अत्याचार करते हुये देखता हूँ, तो मन में शोषण के प्रति बढ़ा क्रोध आता है। मैं अक्सर सोचा करता हूँ, क्या ये अन्यायी और अत्याचारी ताकतवर लोग दुनिया की आँखों में इसी तरह धूल शौंकेते रहेंगे ? दोस्तों ! सच कहता हूँ यदि कहीं मुझमें बल होता, तो इन शक्ति के घमण्डियों का, इन अत्याचारियों का दमन करता और इनके अत्याचार का मजा चखा देता। मैं अनुभव करता हूँ जिसका शरीर, मन और आत्मा शक्तिशाली है, वही उन्नति के रास्ते में आये अवरोधों से टकरा सकता है। समाजविरोधी नस्लों से मोर्चा ले सकता है। हाय ! आज मैं कमजोर हूँ। साहसहीन हूँ। छोटे से छोटे विरोध को भी सहन नहीं कर पाता मेरी कायरता नहीं छूटती। शीघ्र ही मैदान छोड़ कर

भाग खड़े होने की इच्छा बलवती हो उठती है। मुझे शक्ति चाहिये।’

‘बस-बस, बहुत कह चुके। आप सब अपनी बातें कहे जाते हैं। इस निर्धन की भी तो कुछ लीजिये।’

‘हाँ, हाँ, इसकी भी सुननी चाहिये।’

‘कह भाई! तू भी अपने मन की निकाल ले।’

वह निर्धन व्यक्ति हमेशा अपनी गरीबी की बजह से परेशान और मन-ही-मन दुःखी रहता था। हाथ की तंगी के कारण वह अपना मामूली-सी जरूरतों को भी पूरी करने में मजबूर रहता था। बेचारा दो वक्त पूरी रोटी भी नहीं जुटा पाता था खाली जेब और मासूम निगाहों को अपनी आर्थिक मजबूरी पर डालते हुए दर्द भरी आवाज में वह बोला—

‘काश ! मैं धनी होता, तो संसार में फँले दोन-दु खियों के लिए सब कुछ लुटा देता। उन्हें आर्थिक दृष्टि से कभी दूसरों का गुलाम न बना रहने देता। रुपये की सहायता से आत्म-कल्याण और धार्मिक प्रयोजनों की पूर्ति करता। मुझे लक्ष्मी की कृपा मिलती, तो परमात्मा को प्राप्ति की सुविधा हो जाती कम-से कम मैं निर्धनता-जैनी आध्यात्मिक-विकृति से बचा रहता।’

पाचो में अब केवल मूर्ख ही चुप रह गया था। शेष सब अपने मन के गुब्बार निकाल चुके थे।

लेकिन वह भी चुप रहने वाला आदमी नहीं था। वह अपनी बुद्धिहीनता और मूर्खता पर सदा समाज और मित्रों में लज्जित हुआ करता था। वह व्यक्ति, समाज था जीवन की किसी भी समस्या को नहीं समझता था। मन ही मन उसकी बड़ी इच्छा रहती कि मैं भी पुस्तकें पढ़कर मानसिक, नैतिक

और आध्यात्मिक उन्नति करता, ससार में मूर्खों को बुद्धिमान बनाता । वह ज्ञान के अभाव में नारकीय नैराश्य और अन्धकार में छटपटाया करता था ।

सर्द आहे फेकते हुये भारी स्वर में वह बोला, 'काश । मैं भी विद्वान् होता, तो समाज और ससार में सद्ज्ञान की गंगा ही बहा देता । एक को भी अज्ञानी और अल्पज्ञ, न छोड़ता । जीवन भर सदाचार, धर्म, नीति और ज्ञान के उपदेश देता फिरता ।'

अपनी-अपनी कह कर थोड़ी देर सब एक दूसरे के मुँह की ओर निहारते रहे । वे अपने मन की छिपी हुई मनेवाञ्छाएँ प्रकट कर चुके थे । सोच रहे थे, अब पछताने से क्या लाभ ? अब तो जैसे है, ही । इन्ही अभावों में जीवन बिताना होगा ।'

सौभाग्य से एक ऐसी बात हुई जो बहुत कम होती है । वह क्या थी ।

वरुणदेव इन सब असमर्थ अपंग और लोगों की पश्चाताप भरी उक्तियाँ सुन रहे थे । उन्हें उन पर दया हो आयी । देवता तो दया के पुञ्ज है ही । दयार्द्र हो उन्होंने सोचा—

क्यों न इन सबको दुनिया में अपना नाम करने, अपनी मनेवाञ्छाएँ पूर्ण करने, सेवा-परोपकार और भलाई के कार्य करने का एक सुअवसर दिया जाय । ये अपने जीवन को परोपकारमय बनाना चाहते हैं, समाज को ऊँचा उठाने की भली इच्छा रखते हैं । अपने विश्रृंखलित और अस्त-व्यस्त जीवन को नये सिरों से क्रमबद्ध एवं सुसज्जित रूप देना चाहते हैं । कदाचित्त एक नया अवसर पाकर ये अपने भटकते हुये जीवन को मन्मार्ग पर लगा सकेंगे ।'

देवता सर्वशक्तिमान् और सामर्थ्यशाली होते ही है। उनके आशीर्वाद से भौतिक सुख फल भी सम्भव है। शुभ कार्यों में उनको मनोवृत्ति हमेशा ही चलती रहती है।

बस वरुण देव ने दया करके उनके कथन की सचाई परखने के लिये उन पाँचों को अपना अपना जीवन सुधारने का एक-एक मौका और दिया। उनके मन की छिपी हुई इच्छाएँ पूर्ण कर दी।

देखते-देखते उनके आशीर्वाद से वहाँ एक चमत्कार हुआ। क्षण भर में इन पाँचों असमर्थ और अपंग लोगो के मन का मनोरथ पूर्ण हो गया।

सर्वत्र एक नया परिवर्तन नजर आया। जीवन ही बदल गया।

अन्धे ने आँखो पर हाथ फेरा और विस्मय से बोला—अरे ! देवताओ का यह क्या करिश्मा है मेरे नेत्रो मे नयी ज्योति आ गयी। अहह ! अब मैं अपने नेत्रो से इस लुभावनी रंग-विरगी आकर्षक दुनिया को खूब देख सकूँगा। खूब ! यह सब क्या है ? संसार कितना खूबसूरत है। जिन्दगी मे मजा आ गया।’

लंगड़े ने अपने पैरो को देखा। वहाँ भी नया परिवर्तन था। सचमुच अब उसके पाँव पूर्ववत् स्वस्थ और तगड़े हो गये थे। उनमें कही भी कमी नहीं थी उसने उत्साहपूर्वक जरा चलकर देखा। फिर मधुर आवाज में ठहाका लगाकर बोला—‘अहह ! मैं तो अब चल सकता हूँ। अरे चल ही नहीं, मैं तो भाग भी सकता हूँ। अब मैं एक ही जगह क्यों पड़ा-पड़ा सड़ूँगा। खूब इधर से उधर भागा-भागा फिरूँगा। मेरे पाँवो में पख लग गये हैं।’

निर्बल की न कुछ पूछिये ।

उसमे कही से एकाएक ताकत आ गयी थी । उसके सूखे कमजोर हाथ, पैर, छाती नया यौवन पाकर शक्तिमान् हो गये थे । शरीर मे नया रक्त प्रवाहित हो उठा था । जवानो-जैसी कान्ति और स्फूर्ति आ गयी थी । रुधिर मे तापमान और हल-चल मच गयी थी । उसका चित्त मगूर की तरह नाच उठा । उसके मस्तिष्क में आनन्द, उल्लास और उत्साहपूर्ण भावनाएँ उठने लगी ।

और उस गरीब का अजब हाल था । गरीबी समृद्धि में बदल गयी थी ।

निर्धन को ऐसा लगा कि उसके नाम लाखों रुपयों की लाटरी निकल आयी है । एकाएक उसे इतनी विपुल सम्पत्ति प्राप्त हो गयी है, जिसको वह जीवन मे कभी कल्पना तक नहीं कर सकता था मकान क्या, अब वह गगनचुम्बी भट्तालिकाओं मे सुखपूर्वक निवास कर सकता था । आलीशान जिन्दगी, बढ़िया बगला, नयी चमचमाती मोटर, कीमती नयी शैली की पौशाके, बेशकीमती जेवर, जमीन और जायदाद सभी का मालिक था वह । अब उसे कुछ कमी न थी ।

सूख को विद्या मिली । ज्ञान के नेत्र खुल गये ।

विद्या क्या मिली, जैसे अज्ञान के अन्धकार मे एकाएक ज्ञान का प्रकाश ही फैल गया । उसे ऐसा लगा, जैसे पहले से ही उसमे जन्म जात प्रतिभा भरी हुई थी । उसने ऐसा अनुभव किया मानो एक ही रात्रि मे उसने शास्त्र, दर्शन, उपनिषदों में समुचित प्रवीणता प्राप्त कर ली थी । उसकी सब असंस्कारी, स्वार्थ परायण और सङ्कीर्ण भावनाये आज एक बार तो न जाने

कहाँ विलुप्त हो गयी थी। अब वह विद्वान् बन गया था। उसे बुद्धि पर गर्व हो गया।

वाह ! वाह ! वरुणदेव का यह क्या चमत्कार था। क्षण-भर में आमूल्य परिवर्तन। पाँचों असमर्थ लोग अब पूर्ण समर्थ हो गये थे। पूरी जिन्दगी ही बदल गयी थी।

वे अपने सौभाग्य पर फूले न समाये। अब उनके जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। वे नये तरीके से जीवन जीने लगे। पर बहुत दिनों से दबी हुई उनकी प्रसुप्त आकांक्षाएँ और वासनाये एकाएक प्रबल रूप में जाग उठी।

उन सब का मानसिक कायापलट ही हो गया था।

हमारे यहा ठीक ही तो कहा गया है—

‘स जातो भूतान्यभिव्यैष्यत् किमिहान्य वावदिषदिबति ।

स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत । इदमदर्शमिति ॥

(ऐतरेयोपनिषद् १।३।१३)

‘जीव नें मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस समस्त विश्व को चारों ओर से देखा और कहा—‘अहह ! यह विपुल बैचित्र्यपूर्ण विश्व ही सर्वव्यापी ब्रह्म है। अहो ! अत्यन्त प्रसन्नता और आश्चर्य की बात है कि मैंने इस परब्रह्म को अपनी आंखों से देख लिया है।’

नया जीवन मिला। एक बार फिर नये सिरों से जिन्दगी को ढालने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ।

उन पाँचों ने फिर अपने स्वभाव और रुचि के अनुकूल नये प्रकार का जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ किया।

अन्धा समाज और रंग-विरागे ससार की मादक मोहक सुन्दर सुन्दर वस्तुएँ देखने में सगलन हो गया। उसने पहले बहुत सी चीजों को देखा ही न था। समय और एकाग्रता वह जानता

नहीं था। तरह-तरह के आकर्षक दृश्य, चित्र, मोहक चीजे, कृत्रिम सौन्दर्य की सैकड़ों वस्तुयें रह-रहकर उसे लुभाने लगी। वह सब कुछ विस्मृत कर सारे दिन खूबसूरत चीजों में ही रमा रहता। उसके रस के लोभी नेत्र मनोरम दृश्यों में दिन रात उलझे रहते। नारी की मादक रूप-माधुरी उसे विमुग्ध किये रहती।

लगड़े को नये पाँव क्या मिल गये, मानो व्योम-बिहार के पत्र ही प्राप्त हो गये थे। वह एक क्षण भी एक जगह न बैठता। मनमाने ढंग से घूमता-फिरता। जब दखो तभी सैर-सपाटा करता पजर आता। वह कहीं भी टिककर न बैठता था। कोई एक काम भी हाथों में लेकर पूरा-न करता था। उसे घुमक्कड़ जीवन पसन्द था। उसने अनुभव किया कि मानव की विकास यात्रा-द्रुतगति से सर्वत्र चल रही है।

वह सोचता—जब सूर्य, जन्द्र, ग्रह, नक्षत्र को चुपचाप बैठने में चैन नहीं मिला, वे सारे दिन चलते-फिरते हैं, तो मैं भी क्यों न चलायमान रहूँ ? निरन्तर चलते रहना, क्रियाशील बने रहना ही इस सृष्टि का अखण्ड नियम है। जहाँ रुके, वही मौत है, वही जड़ता है। चलना ही जीवन है, रुकना ही मृत्यु है।

बस, यही सोचता विचारता लंगड़ा विश्व भ्रमण के लिये निकल पड़ा। शेष जीवन में खूब घूमता फिरा।

निर्धन को जीवन में प्रथम बार इतनी विपुल धन सम्पदा मिली थी। बेचारे की आधी जिन्दगी गरीबी में कुट पिस कर नष्ट हो चुकी थी। उसके मन के अरमान, अतृप्त आकांक्षाएँ, प्रसुप्त वासनायें एकाएक उमड़ उठी। अब वह बड़ी शान से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने लगा। अधिकाधिक विलासिता, भाति-

शक्ति के ऐश और आराम ही उसके जीवन के लक्ष्य बन गये । खाओ पीओ मोज उढाओ—इस तरह का भोगमय जीवन ही उसने जीवन की चरम परिणति थी ।

निबल को हर किसी मजबूत ने दबाया था । अनेक बार वह बिना कसूर के पिटा था । बिना बात अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण लज्जित और अपमानित होना पड़ा था । उसे वह उन सबके प्रति वैरभाव लिये फिरता था, मानो वह उस मौके की ताक में था जब वह सबसे अपने लाञ्छन का बदला निकाल सके । अब जैसे ही उसे ताकत मिली, उसने अपनी ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को निकालना शुरू कर दिया । जिन-जिन लोगों ने उसे दबाया, मारा पीटा, लज्जित था अपमानित किया था, अब उसने उन सबको अपनी शारीरिक शक्ति से आतंकित करना प्रारम्भ कर दिया । अब कमजोर जनता उसके आन्तक से घबराने लगी ।

मूर्ख ने विद्या क्या पाई, हर किसी पर अपनी विद्वत्ता और योग्यता की शान जमाने लगा वह वह अपनी बुद्धि के आगे किसी को भी समझदार न समझता था । वह सभा-सोसाइटियों में घड़ल्ले से अपने मत को प्रकट करता, प्राचीन शास्त्र ग्रन्थों का विरोध करता, कही-कही अपने समर्थन में उनके प्रमाण भी पेश करता, अपनी विद्या बुद्धि-योग्यता की डींग हाँकते कभी न थकता । उसे अपनी प्रतिभा पर घमण्ड था । लोग उसकी प्रशंसा करते, योग्यता के कारण मानप्रतिष्ठा करते, परिणाम यह हुआ कि लोकोपकार की इच्छा छोड़कर वह मिस्रया गवं और झूठे सम्मान में फूल उठा । अपनी विद्या और बुद्धिचातुर्य से उसने जमाने की उल्लू बनाना तथा मक्का अपमान करना शुरू कर दिया ।

नये अवसर का यह उपयोग पाँचों के वायदों के खिलाफ बिल्कुल बदला हुआ था। उन्होंने क्या सोचा था ! क्या चाहा था ! और अब वे क्या कर रहे थे। सब कुछ प्रतिज्ञा के विपरीत।

नये जीवन में वे पाँचों असमर्थ और अपग लोग केवल भौतिक सुख-भोगों में—मिथ्या मौज-मजों में अपनी जिन्दगी का का नाश कर रहे थे और मान रहे थे कि वे विलक्षण आनन्द लूट रहे हैं।

ऐसा कोई बिरला ही होता है, जो होश सँभालते ही रास्ता चुन लेता है। नहीं तो, प्रायः होता यही है कि बहुत कुछ चल लेने के बाद ही रास्ता ठीक करने का होश आता है। विचारों का यही स्थल वह चौराहा है, जहाँ पर से जिन्दगी के अन्त तक चलने वाली राह चुननी होती है।

इस चौराहे पर सभी को देर-सबेर एक दिन पहुँचना होता है और जरूरी हो जाता है कि एक उचित मार्ग पकड़ा जाय। रास्ते के उचित चुनाव पर ही हमारी भावी सुख-सफलता निर्भर है। यही वह असमंजस की घड़ी होती है, जब हम अपने मूल मन्तव्य के अनुसार प्रेरित होते हैं।

उन पाँचों का जीवन मिथ्या आनन्द और भोगों की मस्ती में बीतने लगा। जीवन एक लम्बे आनन्द का क्षण था। एक प्रसन्नतादायक अनुभव था। अब दिन-रात इन्द्रिय-सुख, वासना तृप्ति, शोषण और दर्प-पूति में ही वे डूबे रहते। उन्हें किसी दूसरे की किंचित् भी परवाह न थी। जब पेट भर गया और सामारिक सुख मिलने लगे, तो उनकी वासना की अग्नि भड़की और जिन्दगी कुकर्म और कुविचार की ओर चलने लगी, साथ ही कामना की आग भी उत्तरोत्तर भड़कती गयी।

बुझ न काम अगिनि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घी ते ।
इस प्रकार बहुत दिन बीत गये !

एक दिन वरुण देव को एकाएक उन पाँचों असमर्थ अपञ्ज लोगों की बात स्मरण हो आयी । अपनी यात्रा उधर से ही रक्खी—‘देखो, उन असमर्थों की प्रतिज्ञा निभी या नही ?’ वे यही सोचकर उधर से गुजरे ।

उसी शहर में ठिठक गये और देखने लगे उन पाँचों की कारगुजारी !

‘अरे, यह क्या ? उन पाँचों का जीवन तो बिल्कुल ही बदल गया है । ये हर प्रकार की शक्ति-सामर्थ्य पाकर लोकोपकार न कर अन्य क्षुद्र सांसारिक विषयासक्त लोगों की तरह सकीर्ण भोगमयी दुनियादारी में व्यस्त है । पुण्य, परोपकार, सेवा, अज्ञान निवारण की जगह वे सांसारिक मान-प्रतिष्ठा, पद-अधिकार, भोग-सम्पत्ति, धन, जमीन-जायदाद इकट्ठी करने में लगे हैं । ये तो पतित हो गये हैं !’

सुअवसर का ऐसा दुरुपयोग ! *

देखकर वरुणदेव की तयोरियाँ चढ़ गयी । वे उनकी वचनों को न निभाने वाली नीचता, छल, मिथ्याचार और झूठ-कपट से अत्यन्त खिन्न हुए ।

बात भी ठीक थी । जिसे रोने-कलपने और गिगियाने से जीवन को सदाचरण में लगाने का एक नया अवसर फिर दिया जाय, उसे बड़ी सावधानी से उसका सदुपयोग करना चाहिये तथा विशेष सत्-प्रवृत्ति के द्वारा उसको और भी उज्ज्वल बनाना चाहिये । जो अज्ञान और अशिक्षा के अन्धकार में डूबा पड़ा है, उचित-अनुचित में विवेक नहीं कर पाता, उसे भी ऐसा करना चाहिए । फिर इन पाँचों को तो ज्ञान हो गया था, इनका तो

दृष्टिकोण ही नया बनने चला था, फिर ये क्यों प्रलोभनों में बह गये ?

‘इन पाँचों को हमारे वरदान से कोई लाभ नहीं हुआ । इन्होंने जीवन के सदुपयोग का दूसरा सुअवसर पाकर भी नहीं किया । पशुओं का जीवन ही बिताते रहे । ऐसी जिन्दगी से क्या फायदा ।’

यह सोचकर वरुणदेव ने खिन्न हो अपने दिये हुए वरदान वापस ले लिये ।

अरे, यह क्या !

फिर वही पुराना असमर्थ जीवन । पुनः वह कारुणिक असमर्थता । दुबारा उसी अशक्तता के शिकार । एक दम यह कैसा कायापलट !

पलक मारते ही पाँचों अशक्त फिर पूर्ववत् जैसे के तैसे हो गये । अंधे की आँखों का प्रकाश गायब हो गया । लँगड़े के पैर फिर जकड़ गये, वह चलने-फिरने में असमर्थ हो गया । घनी फिर पहले की तरह संध्या निर्धन बन गया, वह फिर पूर्ववत् फटेहाल था । बलवान् को अशक्तता ने आ घेरा, उसकी सारी शक्ति गायब हो गयी । विद्वान की सारी विद्या विसुप्त हो गयी वह फिर नितान्त मूर्ख हो गया ।

हाय ! हाय !! यह सब आकस्मिक परिवर्तन क्यों हुआ ? वे असमजस में पड़ गये । कुछ समझ न पाये !

धीरे-धीरे उनकी पूर्वस्मृति स्पष्ट हुई ।

उनका प्रारम्भिक जीवन एक बार फिर स्मृतिपटल पर घूम गया । उफ् ! हम जीवन का सदुपयोग न कर सके । वे अपने पुराने वायदों को याद कर-करके पछताने लगे ।

अपनी मूर्खाता पर सिर घुन लिया उन्होंने । हमने पाये हुए सुअवसर को व्यर्थ ही प्रमाद में नष्ट कर दिया ।

पर समय की गति बड़ी तीव्र है । वह निकल चुका था । अवसर हाथ से निकल चुका था अब पछताने से बनता भी क्या था ?

समय चुके पुनि का पछिताने !

तप से सत्संग और सहयोग का मूल्य अधिक है

“संसार में तपस्या से सब कुछ प्राप्त हो सकता है । अपने लक्ष्य के लिये तप करने ही से काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है । तपस्या से आदमी संयम सीखता है, सत्य और न्याय के पथ का पथिक बनता है । तप के द्वारा ही संसार की समस्त उपलब्धियाँ, उपाजन और प्राप्ति संभव हैं ”

‘नहीं, नहीं ऐसा नहीं है ऋषि विश्वामित्र !’

‘तो फिर वशिष्ठ जी, आप जीवन में सफलता के लिये किसे सर्वाधिक महत्व देते हैं ?’ विश्वामित्र जी ने पूछा—

‘मैं तो अच्छे आदमी की मित्रता को ही विशेष महत्व का समझता हूँ ।’ ऋषि वशिष्ठ कहने लगे—‘विश्वामित्र जी, ‘सत्संग में रहकर मनुष्य ऊँचा उठता है, अपने से अधिक विकसित लोगों के साथ रह कर उसे वही लाभ पहुँचता है, जो एक कुशल गुरु के निर्देशन में प्राप्त होता है ।’

‘पर तप से उसकी शक्तियाँ प्रखर हो उठती हैं, वशिष्ठ जी’

‘उसकी संगति ही उसके चरित्र का मापदण्ड है। जो समझदार आदमी अच्छा सङ्ग करते हैं, उनके आचरण पर, उनके चरित्र पर, उनके कार्य कलापो पर तथा उनके दृष्टिकोण पर निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ता है।’ वशिष्ठ जी बोले।

‘आप सर्वत्र तप के ही चमत्कार देख रहे हैं। जो अपने उच्च उद्देश्यों के लिए तपे हैं, जिन्होंने विपत्तियाँ सही हैं, कष्टों की परवाह न कर लक्ष्य में सफल हुए हैं, वे तपस्वी धर्म प्रचारक कार्यकर्त्ता मिश्र, चिकित्सक, दार्शनिक और साधु पुरुष समाज के सिरमौर बने हैं। मैं तपस्या को ही चरित्र की कसौटी मानता हूँ।’

‘सत्सङ्गित की महिमा बड़ी ऊँची है। याद आपको जब हनुमान जी लङ्का में पहुँचे, तो उन्हें चारों ओर असुर दिखाई दिये तो बरबस उनके मुँह से निकल पड़ा था, सामु, सङ्ग नहीं, कारंज हानी!’ एक तो सज्जनो के साथ से काम में सफलता मिलती है, दूसरे यदि काम न बने तो बिगड़ने की सम्भावना नहीं होती। याद है आपको विभीषण की सहायता से माता सीता का पता लग गया था। और उनका मनोरथ सफल हुआ था। तप इतना महत्त्व पूर्ण नहीं, जितना सत्सङ्ग और सहयोग!’

‘देखिए वशिष्ठ जी, मैं तप को महत्त्वहीन नहीं देख सकता। तपस्या करके मनुष्य सब कुछ पा सकता है।’

‘विश्वामित्र जी, आप मानें या मानें, गुस्सा हो या शान्त रहे, पर मेरी तो यही धारणा है कि सज्जन पुरुष की मित्रता से बढ़कर ससार में और कोई वस्तु नहीं।’

विश्वामित्र सफलता के लिए तपस्या को सब से ऊँची चीज मानते थे।

दूसरी ओर वशिष्ठ जी, अच्छे आदमी की मित्रता की प्रशंसा

करते जाते थे । सज्जन और निष्कपट मित्रों के सहयोग से जो बातें कठिन लगनी हैं वे भी सरल हो जाती हैं ।

दोनों ऋषि योग्यता और बुद्धि में बढ़े चढ़े थे । अपने २ दृष्टिकोण को विस्तार से प्रमाण दे देकर स्पष्ट कर रहे थे । वे अपने मन को पुष्ट करने के लिये नये नये तर्क प्रस्तुत कर रहे थे ।

श्री वशिष्ठ जी ने कहा :—

महाजनस्य ससगः कस्य नोन्नतिकारकः ।

रथ्याम्बु जाह्नवीसगात्रिदक्षैरपि बन्धते ॥

तदुपरान्त मुनि विश्वामित्र जी बोले, 'यह नितान्त असम्भव है, और अपने मत की पुष्टि के लिए कहने लगे—

यद्दुस्तरं यद्दुरापं यद्दुर्गं यच्च दुष्करम् ।

सर्वं तत्तपसा साध्य तपो हि दुरतिक्रमम् ॥

शास्त्रार्थ होते होते काफी देर हो गई, पर कोई भी अपनी हार मानने को तैयार न था ।

'ऐसे कोई बात तय न होगी ?'

फिर क्या किया जाय ? निर्णय का क्या तरीका हो सकता है ?'

'किसी को न्यायाधीश बनाकर मुकदमा पेश करना होगा । वह जो तय करेगा वही दोनों को मानना होगा ।'

'हाँ, समस्या का सुलझाव तभी ठीक होगा ।'

फिर कौन न्यायाधीश बनाया जाय ? कौन सब से बुद्धिमान है ?'

'एक सुझाव हूँ ।'

'हाँ, हाँ, कहिये तो । कौन अच्छा न्यायाधीश रहेगा ?'

'पाताल लोक चलना होगा मामला तय करने के लिए ।'

‘वहाँ क्यों ?

पाताल में शेष नाग रहते हैं । उन्हें बड़ा ही बुद्धिमान और निर्णय-बुद्धि का माना गया है । वे सबसे उत्तम न्याय करेंगे ।’

‘हाँ, शेष ना । से मामला तय करना उचित रहेगा ।

बस, वे दोनों ऋषि वाद विवाद के निपटारे के लिए पाताल लोक में शेष नाग के पास जा पहुँचे ।

‘अहो भाग्य मेरा ! अहाहा ! दो महान् ऋषि आज मुझ से मिलने पाताल लोक पधारे हैं ।’ शेष नाग ने अपने फन पर रखी हुई पृथ्वी को तनिक सा सरकाते हुए कहा । ‘कैसे कष्ट किया आप लोगो ने ?’

‘हम दोनों में एक सवाल पर बहस चल रही है ।’

और उसके निर्णय के लिए आपके पास आये हैं ।

‘कहिए, कहिए, क्या मामला बढ़ गया है आज ?’

विश्वामित्र बोले, ‘मैं कहता हूँ कि संसार में तपस्या सब से बड़ी चीज है । तप के द्वारा मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है । वशिष्ठ जी अच्छे आदमी की मित्रता को सर्वाधिक महत्त्व दे रहे हैं ।’

बीच ही में वशिष्ठ जी कह उठे ‘शेष नाग जी, आप ही विचार कर देखिए सज्जन पुरुष की मित्रता से बढ़ कर क्या कुछ और चीज फलदायिनी हो सकती है ?

‘मैं आपका झगडा समझ गया ।’

‘तो फिर निर्णय भी काजिए किस का पक्ष मजबूत है ? कौन गलती पर है ।’ उग्र स्वर में विश्वामित्र पूछने लगे ।

‘आप तो चुप हैं !’ वशिष्ठ जी ने उन्हें उकसाया, ‘कुछ तय कीजिए न ?’

शेष नाग कुछ सोच विचार में डूबे हुए थे ।

विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ही उच्चकोटि के महर्षि ! किसके दृष्टिकोण को सही और किसके को गलत कह दे ? कटु सत्य कहना भी खतरे से खाली नहीं होता ।

‘मैं आप लोगो का झगड़ा समाप्त कर दूँगा....पर!’

पर क्या आपकी कोई शर्त है ?’ विश्वामित्र ने पूछा—

‘नहीं शर्त तो नहीं है, पर आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ।’

‘हमारी सहायता ? सो कैसे ?’ वशिष्ठ जी पूछ बैठे ।

‘बात यह है’—शेष जी बोले—‘आप देख रहे हैं इस समूची पृथ्वी का बोझ मेरे फन पर टिका ।’

‘सचमुच बहुत बड़ा भार है आप पर !’

‘तो आप एक काम करे । आपके सवाल को हल करने के लिए मुझे थोड़ी देर अपना भार हलका करना पड़ेगा, तभी मैं शान्ति पूर्वक सोच विचार कर सकूँगा ।’

‘फिर आज्ञा दीजिए, हम कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं ?’ ऋषियो ने उत्सुकता पूर्वक पूछा—

‘यदि आप दोनों मे से कोई थोड़े समय के लिए धरती के बोझ को सम्हाल रखे, तो मेरे मस्तिष्क को शान्ति पूर्वक सोचने विचारने का मौका मिल जायेगा ।’

‘यह तो बहुत आसान सा काम है ।’

‘तो लाजिए विश्वामित्र जी, आप ही थोड़ी देर के लिए धरती का बोझ सम्हाल लीजिए ।’

विश्वामित्र स्वभाव से उग्र थे । उन्हें अपने तप का बड़ा गर्व था । परमात्मा का सृष्टि में अभिमानो अन्धधाराकारी और क्रोधा स्वभाव का राज्य बहुत दिनों तक नहीं चलता ।

कहा भी है—

लभ्यते खलु पापीयान् नरः सुप्रियवाग्निह ।

अ प्रियस्य च पथ्यस्म वक्ता श्रोता च दुर्लभ ॥

अर्थात् दुष्ट लोग मीठी बातें बनाते हैं, किन्तु हितकारी अप्रिय बचन सुनना और सुनाने वाला दोनों ही दुर्लभ होते हैं ।

विश्वामित्र आवेश में आकर फौरन उठकर बोले—

‘मैंने बड़ी कठोर तपस्या की है । मुझ में तत्पश्चर्या की महान् शक्ति निहित है । कौन है जो उग्र तपस्या में मेरा बराबरी कर सके । अपने कन्धों पर सभाल सकता हूँ ।’

शेष जी ने धरती उनके कन्धों पर रख दी ।

‘अरे रे ! मरा रे !! बड़ा बोझ ! मैं तो इस धरती के बोझ से पिस जाऊँगा । बचाइये, बचाइये ।’ वे घबड़ा कर चिल्लाने लगे ।

शेष जी के मुख पर एक हलकी सी मुस्कान उभर आई ।

‘थोड़ी देर तो सम्हालिये धरती का बोझ ।’ वे व्यंग मिश्रित, वाणी में बोले ।

‘यह भीषण बोझ—यह दुर्बल भार मुझ से....नहीं सहा जाता-शेष जी वापिस लीजिए पृथ्वी का भार.....’ विश्वामित्र घबराकर चिल्ला रहे थे ।

आखिर शेष जी ने पुनः पृथ्वी को अपने फन पर सम्हाल लिया ।

‘तो वशिष्ठ जी आप इस भार को थोड़ी देर अपने ऊपर लीजिए । तभी मैं शान्ती पूरक सोच विचार सकूँगा ।’

वशिष्ठ जी ने कहा—‘ठहरिये तनिक ! धरती माता से छोटी सी प्रार्थना कर लूँ ।’

फिर धरती को सम्बोधन कर बोले —

‘ऐ धरती माता ! यदि मैंने वास्तव में सत्संग की शक्ति प्राप्त की है, सहयोग और पारस्परिक प्रेम का संचित किया है, तो तुझ से प्रेम पूर्ण आग्रह है कि पल भर के लिए मेरे कन्धों पर ठहर जा ।”

फिर वशिष्ठ जी ने धरती को अपने कन्धों पर ले लिया और सचमुच सबने एक चमत्कार देखा ।

सत्संग, प्रेम और सहयोग के कन्धों पर धरती अडोल हो गई । वशिष्ठ जी ने भारी पृथ्वी का भार अपने कन्धों पर सम्हाल लिया ।

तब शेष जी विश्वामित्र की ओर मुड़े ।

‘देखिए महर्षि विश्वामित्र ! आपकी उलझन का फैसला अपने आप ही हो गया ।’

अन्न पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम् ।

स्वाध्यायं सततं कुर्यान्न पचेदन्नमात्मने ॥

दान से ऐश्वर्य में कमी नहीं आती

प्राचीन भारत के एक गाँव में दो भाई रहते थे । उन दोनों के पिता किसान थे और वे खेती-बाड़ी से अपने जीवन का निर्वाह करते थे । पिता की पवित्र स्नेह स्निग्ध छाया से सयुक्त परिवार फलता-फूलता रहा ।

दैव-दुर्विपाक से पिता की मृत्यु के उपरान्त दोनों भाइयों

को अपने खेत का बँटवारा करना पड़ा। अब वे पृथक्-पृथक् रहने लगे और उनके अलग परिवार बन गए।

बड़े भाई का विवाह हो चुका था, पर छोटा भाई अभी कुंवारा ही था। अब दोनों के खेत अलग-अलग हो गए थे। वे दोनों अपने श्रम की कमाई से खेती करते और घरती माता उन्हें भरपूर अन्न देती। ग्रामीण वातावरण, पाचों अङ्ग लियों की कमाई सरल आढम्बरविहीन जीवन के कारण उन पर ईश्वर की कृपा बनी रही और वे समाज के विषले विकारों से बचे रहे। कठार परिश्रम की वजह से दोनों ही उन्नतशील बने रहे। दोनों में कोई ईर्ष्या नहीं। हृदय को जलाने वाली प्रतिद्विन्द्वता नहीं।

एक दूसरे की समृद्ध और उन्नति को देख कर दोनों की आत्माये उल्लसित हो उठनी। काम के प्रात ईमानदारी और परस्पर स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहा।

उन्होंने अपना जीवन ईश्वर अर्पित कर दिया था। वे खेत जोतते, तो उस प्रभु की पूजा समझ कर। खेतों की रख-वाली करते, तो साधना के रूप में। जो कुछ पैदावार होती, उसे परमात्मा का प्रसाद मानते। सुबह ईश्वर को प्रार्थना कर खेतों में हल जोतते और साय काल भगवान् को घन्यवाद देते हुए खेतों से लौटते। श्रम और ईश्वरीय शक्ति का सान्निध्य ! फल यह हुआ कि उनके खेत में पैदावार काफी बढ़ गई।

मानव शरीर, समाज की परिस्थितियाँ और यह संसार, मनुष्य के विचारों के प्रातफल हैं। श्रम में ईश्वरीय सहायता की अनुभूति से वे शान्त, सन्तुष्ट और तृप्त रहने लगे। काम के साथ ईश्वरीय ध्यान रखने से उन्हें कठिनाइयों से जूझने में

बल तिलता, क्योंकि ईश्वरीय सहायता से आत्म-विश्वास दृढ़ होता जाता है।

एक दिन दोनों के मन में एक पवित्र विचार आया, 'कुछ परोपकार का कार्य करना चाहिये. जिससे आत्मा को शान्त मिले।'

'लेकिन परोपकार शुरू किससे करे ?' शङ्का उठी।

आत्मा ने उत्तर दिया, 'पहले अपने परिवार को ही सम्भालो। जो सहायत करनी है, अपने कुटुम्ब से शुरू करो।'

'पहले घर वालों की उन्नति तथा विकास में सहायक बने।' दोनों के गुप्त मन ने यह बात स्वीकार कर ली।

परोपकार का ध्यान जमते ही वे उन तरीकों को सोचने लगे, जिनसे वे एक दूसरे के परिवारों की गुप्त सहायता कर सकते थे। 'दूसरों की भलाई हो। हम दूसरों के कुछ काम आये ! हम अपने लिए नहीं दूसरों के निमित्त जिएँ। इन सात्त्विक विचारों ने उन्हें प्रकाशवान बना दिया।

वे चुपचाप एक दूसरे की सात्त्विक सहायता करने की सोचने लगे।

भारतीय संस्कृति ने गुप्तदान और गुप्त सहायता को ही सबसे ऊँचा स्थान दिया है।

आज से तीन शताब्दियों पूर्व तीन अन्धकारमयी रात्रियों में एक अलौकिक घटना घटी। यह ऐसी पवित्र घटना थी जिसके समकक्ष अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता।

छोटा भाई कुंआरा था। उसके पास कुटुम्ब का कोई उत्तरदायित्व न था। दिन भर परिश्रम को पूजा मानकर कठोर मेहनत करता रहता था मन लगा कर खेती के कठोर कृषक कर्म को करता। मत्सरतापवृत्त दमकर कष्टों को झेलता। जीवन

को गहराई से सम्पन्नता । हृदय से प्रार्थना करता और रात्रि में चिन्ता मुक्त हो नीद में सोता । ऐसे व्यक्ति के लिये सफलता का द्वार खुला था ।

बड़ा भाई बाल-बच्चे दार था । पति-पत्नी थे तो गरीब, किन्तु उनमें पारस्परिक विश्वास सुदृढ़ बना हुआ था । उससे दाम्पत्य जीवन में उनका स्नेह स्थिर था । छोटी-मोटी गलतियाँ भी हो जाती तो दोनों के एक दूसरे का उदारतापूर्वक क्षमा कर देने से दाम्पत्य सम्बन्धों में बिगाड़ पैदा नहीं होता था । वास्तव में जो इतना भी न कर सके, उसे मनुष्य कहना भी भूल है । पति की सच्ची कसौटी यह है कि वह अपने संरक्षण में निवास करने वालों का शारीरिक और मानसिक और भरण पोषण करते हुए परिवार के हितों में ही अपना सुख माने । उसकी पत्नी अपने बच्चों को सुखी, हंसता खेलता देखकर बड़ी खुशी होती थी । पति-पत्नी में स्नेहपूर्ण सम्बन्धों के कारण आनन्द का बातावरण बना रहता था । पत्नी कोई खास सुन्दर नहीं थी, लेकिन आन्तरिक पवित्रता, स्नेह और आत्मीयता के कारण पति को वही प्राणप्रिय लगती थी । उस नन्हे से परिवार का सुख-सौन्दर्य भी मधुर सम्बन्धों से ही फल-फूल रहा था ।

एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में बड़ा भाई खेत में जुताई कर रहा था । गर्मी के कारण वह पसीने से लथपथ था । थकान होने पर भी वह लगातार ध्रुम में जुटा हुआ था ।

अचानक ही बड़े भाई के मन में ईश्वर की ध्वनि उदित हुई और वह सोचने लगा—मेरा छोटा भाई अकेला ही अपने खेत पर मेहनत मजदूरी करता है । मेरे साथ तो मेरी पत्नी और बाल बच्चे भी सहारा लगा देते हैं । उस एकाकी के तो इतने साधन भी नहीं जो जुताई-बुआई इत्यादि के लिए नौकर

दान से ऐश्वर्य में कमी नहीं आती]

रख सके। उस बेचारे के कोई भी सन्तान नहीं बचाई। काम में उसका हाथ बँटाये। उसके खेत की उपज इीलिए कम रहती है। न जाने कितने मुश्किलों में बेचारे अपना गुजारा करता होगा। गरीबी और मजदूरी में जिन्दगी काट रहा है। फिर मैं क्या करूँ ? किस तरह उसको मदद करूँ ? ठीक है याद आया... बस, यही ठीक रहेगा... आज रात मैं अपनी कटी हुई फसल का एक बड़ा-सा गट्ठर उठाकर चुपके से उसके ढेर में डाल आऊँगा... यह अनाज पाकर छोटे भाई को कुछ रोटी का सहारा लग जायगा। वह चार दिन सुखचैन की रोटी खा लेगा। बड़ा होने के नाते, उसकी सहायता करना मेरा पवित्र कर्त्तव्य है। बड़ा भाई बाप की जगह होता है। ईश्वर मुझे इस योग्य बनाये कि मैं अपने छोटे भाई के काम आ सकूँ और अपने वात्सल्य भाव की तुष्टि कर सकूँ।

उधर छोटे भाई की सात्विक प्रवृत्तियों ने भी जोर मारा। उसकी अन्तरात्मा ने कहा—‘मेरे बड़े भाई के कंधों पर बड़ी गृहस्थी का असह्य भार है। उनके पास छोटा-सा खेत है, मामूली उत्पादन होता है। बच्चों संगेत न जाने कैसे गुजारा करता होगा ? उसका हाथ तज्ज रहता है। मेहगाई के जमाने में बड़े कुटुम्ब को पालना कितना मुश्किल होता है। आदमी कहता नहीं, चुपचाप मुसीबत सहता रहता है। फिर मेरा बड़ा भाई कितना सज्जन है कि मुझसे कभी रुपये-पैसे की सहायता नहीं माँगता। आर्थिक कठिनाई भी हँसते-हँसते वहन करता है। धरती पर एक देवता की तरह है। ऐसे देवतुल्य भाई की चुपचाप कोई सहायता करनी चाहिये।

लेकिन मैं उसकी मदद कैसे करूँ ? वह उतना स्वाभिमानी है कि यदि सबके सामने उसे कुछ रुपया-पैसा या अनाज दूँगा,

तो वह उसे मुफ्त का समझ कर कभी न लेगा। वह अपनी मेहनत की कमाई पर निर्भर रहना पसन्द करता है। इसलिए आज रात अन्धकार में जब कोई न देख रहा होगा, सब सो जायेंगे, मैं अपने खेत से अनाज का एक बड़ा गट्ठर बाँध कर उसके फसल के ढेर में डाल आऊँगा। उसे कुछ दिन आर्थिक सहारा लग जायेगा।

धीरे-धीरे साँझ रजनी के आँचल में छिपने लगी। किसान थके मादे अपने घरों को लौटने लगे। गाँव के छोटे-छोटे घरों में दीपक जलने लगे। चल्हों पर उनकी हण्डिया खदबद करने लगी। उन्होंने रूखा-सूखा भोजन प्रेम से खाने के बाद बान की बुनी खटियों की शरण ली और सन्तोष की नीद सोने लगे।

दोनों भाइयों ने अपनी-अपनी सद्भावनाओं को क्रियात्मक रूप देने की सोची।

रात्रि के अन्धकार में दोनों एक एक बड़ा गट्ठर सिर पर उठा कर चुपचाप एक दूसरे के खलिहान में डाल आये।

वे परस्पर समझ रहे थे कि गुप्त रूप से रात्रि में ईश्वरीय सहायता पाकर दूसरा व्यक्ति चकित हो उठेगा।

दोनों ने अपने खलिहान सम्हाले, वे पूर्ववत् पुरे थे।

यह सब क्यों कर हुआ? कोई परिवर्तन क्यों न हुआ? दोनों ही आश्चर्य में डूबे हुए थे।

दोनों चुप रहे।

दूसरी रात भी उन्हीं उदार भावों से प्रेरित होकर दोनों भाइयों ने फिर वंसा ही किया। इस बार जरूर दोनों के खलिहानों में कुछ बढ़ोत्तरी हो जायगी। दूसरे के अनाज से फायदा होगा। रोटी में कुछ सहारा लगेगा।

दूसरा दिन चढने पर फिर दोनों के खलिहान ज्यो के त्यों भरे पूरे थे । न किसी प्रकार की कमी, न अधिकता ।

हे परमेश्वर ! यह सब क्या है ? क्यों हमारे खलिहान कम या अधिक नहीं हुये ? क्या जादू है यह ? हमने भाई के खलिहान में अनाज का इतना बड़ा गट्ठर डाला, पर उसका कोई अन्तर हमारे खलिहान पर नहीं पडा ।

उनका आश्चर्य दुगुना हो गया । पर वे एक दूसरे से कुछ न कह सके । अपनी गुप्त सहायता को दात कहने से उनका पारा पुण्य समाप्त हो जाता ।

दोनों फिर पूर्ववत् चुप रहे ।

तीसरी रात्रि आई !

आकाश मेघाच्छन्न था । न चांद की शुभ्र स्वंत चन्द्रिका और न नक्षत्रों की मन्द, मधुर झिलमिलाहट !

अन्धकार ने जैसे समस्त ससार को अपने काले आचल मे छिपा लिया था ।

बेला नीरब और निस्तब्ध थी ।

दो मनुष्य दबे पाँव अनाज के दो बड़े-बड़े गट्ठर उठाये अपने अपने खेतों से विपरीत दिशाओं में चोर की तरह धीरे-धीरे सरक रहे थे ।

अन्धकार के कारण मार्ग न दीखता था । उनकी आँखें काम नहीं कर रही थी । आँखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद भी उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था । केवल अनुमान से ही सामने वाले खेत की ओर बढ़ रहे थे ।

फिर उन्होंने कोई लालटेन या रोशनी क्यों न ले ली ?

वे चोरो की तरह चुपचाप क्यों जा रहे थे ?

शायद वे चुपचाप कोई ऐसा काम करने जा रहे थे, जिसे वे दूसरे को दिखाना नहीं चाहते थे। बस, अंधों की तरह टटोलते-टटोलते अन्दाज से आगे बढ़े चले जा रहे थे।

एकाएक वे दोनों टकरा गये।

घुप अन्धकार में कोई एक दूसरे की शक्ल सूरत न देख सका !

केवल स्पर्श मात्र से ही उन्होंने एक दूसरे को पहिचान लिया कि वे दोनों एक ही मां के आत्मज हैं उनके रोम-रोम से प्रेम की गुप्त किरणें निकल रही थी। अंग-अंग से मातृ प्रेम की मज्जुल पवित्र भावनाएँ विकीर्ण हो रही थी।

उन्होंने सर से अनाज के वे बड़े गट्ठर जमीन पर फेंक दिये।

वही उसी क्षण वे एक दूसरे से गले मिले। उस आर्लिगन में स्वर्गीय सुख था। कितना प्यार और दुलार !

उनके नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु बरस रहे थे।

१०

देवता में दमन, मानव में दान और दानव में दया के गुण विकसित होने ही चाहिए

देव, मानव और दानव एक बार प्रजापति के पास जीवन में उपयोगी उपदेश लेने की इच्छा से गये। 'हमें जीवन का कोई उपयोगी सूत्र दीजिये।' उन्होंने प्रार्थना की।

ऋषि चिन्तन की गम्भीर मुद्रा में बैठे थे । तीनों यह प्रतीक्षा करते रहे कि वे तीनों को जीवन-कला का कौन सा लाभदायक सूत्र प्रदान करेंगे । उन्हें हमेशा कुछ न कुछ उपयोगी तत्व मिले थे ।

उसका अनुमान था कि वे तीनों को अलग-अलग कोई छोट्टा सा भाषण देंगे, क्योंकि तीनों वर्गों को जिन्दगी, दृष्टिकोण और तौर-तरीकों में भारी विभिन्नता थी । जो वास्तव देवताओं के लिये उपयोगी हो सकती थी, वह मानवों के लिए उतनी हितकारा नहीं हो सकती थी । और दानवों की तो दुनिया बिल्कुल ही अलग है ।

देवता लोग स्वर्ग में बड़े आराम से जिन्दगी गुजारते थे । उन्हें सभी भोग-विलास, आमोद-प्रमोद, सुख-सुविधाएँ सहज उपलब्ध थी । उनका समग्र जीवन एक लम्बी छुट्टी जैसा था । न कोई काम, न कोई उत्तरदायित्व । 'मौज और मजा' 'दिन-रात आनन्द ही आनन्द... हा-हा... हू... हू...!'

दूसरी तरफ मानव लोभ की दुनिया में रहते थे, जिसमें नित्यप्रति रुपये के लिये मार-काट, आपत्त-घापी, संघर्ष और छीना-झपटी चल रही थी । पूँजीपति गरीब मजदूरों का शोषण कर रहे थे । महाजन किसानों को लूट रहे थे, अमीर गरीबों का दलन कर रहे थे । बड़ी मछली जैसे छोटी मछली को निगल रही हो । धन-संग्रह के पीछे वे पागल-जैसे हो रहे थे । सौ से हजार... हजार से दस हजार... लाख... तिजोरियाँ भर रहे थे और गरीबों का शोषण कर रहे थे ।

दानव लोग क्रूरता और क्रोध में प्रायः परस्पर लड़ते-कटते थे । आये दिन उनमें कोई न कोई झगड़ा-तकरार, मार-पीट, उत्तेजना, अत्याचार और वैर-विरोध चलता ही रहता था ।

जरा-जरा सी बात पर वे आवेश में आकर हत्याएँ या लडाइयाँ कर बैठते थे। कड़वी और तीखी बातें बोलना, गाली देना और जरा-सी बात पर उत्तेजित हो उठना झगड़ पड़ना उनकी कमजोरियाँ थीं वे अनाप-शनाप वक्तास करते रहते थे।

‘हमें जीवन में उपयोगी सूत्र दीजिए।’ उन्होंने फिर कहा।

सलाह के लिये देव मानव और दानव प्रजापति की ओर उत्सुक नेत्रों से निहार रहे थे कि कब उनके मुख से अमृतोपम उपदेश निकलता है। काफी देर तक वे वाट देखते रहे।

अन्त में प्रजापति ने अपने नेत्र खोले।

उनके नेत्रों से ज्ञान और अनुभव की प्रखर ज्योति विकर्ण हो रही थी।

वे बोले, ‘देव, मानव और दानव ! तुम तीनों मुझ से अलग उपदेश की इच्छा से आये हो, किन्तु मैं वह उपयोगी बात दूँगा, जो तुम तीनों के लिए समान रूप से लाभकारी है और तीनों के जीवन को उन्नत बनाने वाली है।’

“वह क्या है, भगवन् ?” तीनों ने उत्सुक मुद्रा से पूछा।

‘मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें क्या दूँ ? कौन सी ऐसी चीज हो सकती है, जो सभी को एक-सा लाभ पहुँचाये ?’

वे सोचते रहे। विचारते रहे। प्रतीक्षा करते रहे।

फिर प्यार बिखेरते हुए हलकी-सी मुस्कराहट से बोले—
‘मैं तुम्हें उपदेश के रूप में केवल एक अक्षर देता हूँ।’

‘वह कौन-सा अक्षर है, करुणानिधान ?’ सबने पूछा।

उन्होंने उपदेश देते हुये कहा, ‘यह अक्षर ‘द’ है। तुम ‘द’ को ले जाओ। जिन्दगी में ‘द’ से तुम्हें सब प्रकार लाभ

मिलेगा । यह वह अक्षर है जिसमें तुम तीनों के लिये अलग-अलग सब कुछ कहने योग्य सार-तत्त्व आ गया है ।’

थोड़ी देर तक चारों ओर शान्ति छायी रही ।

तीनों कुछ देर तक इस उपदेश पर सोच-विचार करते रहे । ऋषि ने देवों से पूछा, तुम ‘द’ का मतलब समझ गये ?’

तीनों एक-दूसरे के मुख की ओर जिज्ञासा से निहारने लगे । ऋषि ने फिर प्रश्न दुहराया, ‘आप लोग जानते हैं कि ‘द’ शब्द द्वारा मैंने आपको क्या उपदेश दिया है ?’

‘जी हाँ ! जी हाँ !’ हम आपका अभिप्राय अच्छी तरह समझ गये । अब आपको विस्तार से समझाने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा ।’

ऋषि ने सन्तोष की साँस ली ।

‘लेकिन फिर भी मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि आखिर ‘द’ से आपने क्या क्या मतलब समझा है ? अच्छा, देव ! तुम बतलाओ, तुमने ‘द’ का क्या मतलब समझा है ?’

देव ने उत्तर दिया, ‘जी हाँ, मैं इस अक्षर में अपनी जाति के लोगों की निर्बलता और उसके निवारण का उपदेश पढ़ रहा हूँ ।’

‘यों नहीं, समक्ष स्पष्ट करो ।’

देव ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा, ‘आप यह कहना चाहते हैं कि हम देव-लोग चिरकाल से आराम से रहने के कारण कामी और विलासी बन गये हैं । हम अपना सारा बहुमूल्य समय भोग विलास और आमोद-प्रमोद में नष्ट कर देते हैं । हम इन्द्रिय लोलुप और भोगी बन गये हैं । हमें उच्च आध्यात्मिक जीवन प्रति कोई अनुराग नहीं है । ‘द’ अक्षर का अर्थ है ‘दमन’ अर्थात् आपने हम देवों को इन्द्रिय-दमन, संयम और कार्यशीलता का अमृतोपम उपदेश दिया है ।’

ऋषि उत्तर से सन्तुष्ट हुए—‘तुमने ‘द’ का अर्थ ठीक समझा है। जीवन में इसे उतरो।’ तब वे मानव की ओर मुड़े और बोले, ‘मानव, तुम बोलो, ‘द’ का तुमने क्या अर्थ समझा है।’

मानव ने सकुचाते-लज्जते हुए कहा, ‘मुझे अपनी निर्बलताएँ दर्पण की भाँति उजागर हो गयी हैं। इस अक्षर से मैं अपनी जाति की, मानव मात्र का वे कमजोरियाँ देख रहा हूँ जिनसे हमें बचना चाहिए।’

‘साफ-साफ कहो। छिपाने की कोई जरूरत नहीं है।’

मानव ने आगे कहा, ‘हम मानव बड़े लोभी हैं। धन-संग्रह करने में उचित-अनुचित, ईमानदारी-वैईमानी का कोई ध्यान नहीं रखते, दिन-रात गरीबों का शोषण करते हैं। सैकड़ों से हजार, हजार से लाख, और लाख से करोड़ों रुपया इकट्ठा करते जाते हैं। अनुचित तरीकों से कमाये हुए धन से हम लगातार अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं, महल और कोठियाँ बना रहे हैं। न दूसरों को खाने देते हैं और न आप खाते हैं।’

धन-संग्रह ने हमें पागल कर दिया है। इसलिए ‘द’ अक्षर से आपने हमें ‘दान’ देने का उपदेश दिया है। हमें दान देना चाहिए। हम लोग यदि न भी वने तो कम से कम उदार तो अवश्य बन सकते हैं।’

ऋषि सन्तोष-भरे स्वर में बोले, ‘तुमने वास्तव में मेरा अभिप्राय ठीक ही समझा है।’

फिर ऋषि दानव की ओर मुड़े और दानव से वही सवाल किया, ‘तुमने ‘द’ का क्या अभिप्राय समझा है?’

दानव लज्जित होकर बोला, ‘हम दानव लोग बड़े क्रूर और क्रोधी हैं। आवेश और उत्तेजना के क्षणों में आग बबूला हो उठते हैं। भविष्य की चिन्ता नहीं करते। गाली-गलौज

करते हैं, एक दूसरे को कटु वचन बोलते हैं और मेमतलब झगडा करते हैं । हम अशिक्षित, अज्ञानी और पिछड़े हुए हैं । उत्तेजना के पागलपन में अपनी गिरी हुई अवस्था के लिये जिम्मेदार हैं । 'द' अक्षर द्वारा आपने हमें 'दया-भाव' को विकसित करने का उपकारी और कल्याणकारी उपदेश दिया है ।"

तुमने ठीक मतलब समझा । तुम तीनों ही इस उपदेश से अपनी कमजोरियाँ छोड़कर इन्द्रिय-दमन, दान और दया जैसी सम्पदाओं को अपने स्वभाव और चरित्र में विकसित करो, तो जिन्दगी सफल होगी ।'

इस प्रकार देव, मानव और दानव सन्तुष्ट होकर चले गये ।

वि मे कर्णं पतयतो विक्षुर्वीद ज्योदिहृदय आहितं यत् ।

वि मे मनश्चरति दूर आधोः किं स्विदवध्यामि किमु नू मनिष्ये ॥

—ऋग्वेद ६।२।६

अर्थात् याद रखिये, मनुष्य की चंचल इन्द्रिय कभी एक ही दिशा में स्थिर नहीं रहती । अवसर मिलते ही वे अपने योग्य विषयो की ओर दौड़ती है ।

इसलिये मनुष्यो को चाहिये कि वे चंचला इन्द्रियों की विषय लोलुपता के प्रति सदैव साबधान रहें ।

न बाडदेवा. क्षुधमिद्वध ददुरुताशितमुपगच्छन्ति मृत्यतः ।

उत्तोरयिः पृणतो चोप दस्यत्पुतापृणन्मडितार न विन्दते ॥

ऋग्वेद—१०।११७।१

याद रखिये, आपके धन की उपयोगिता दीन-दुखियों के अभाव दूर करने में है । इसलिये दान देने की आदत सदैव बनी रहनी चाहिये ।

जो दान नहीं करते, वे कंजूस आदमी अपनी संग्रह-वृत्ति के

कारण सदैव कष्ट ही पाते हैं। उन्हें अपने धन के लुट जाने का हमेशा डर बना रहता है।

इसलिये अपनी आवश्यकताओं से बचा हुआ धन दान के रूप में समाज को वापस दे देना चाहिये।

राष्ट्रीय संकट में स्वार्थ त्याग के लिए हमें तैयार होना है

जापान की एक घटना है।

युद्ध के दिनों में जापान की भोजन समस्या बहुत विकट हो गई थी, बहुत सा खाद्य पदार्थ मोर्चों पर लड़ने वाले सैनिकों के लिये भेज दिया जाता था। नागरिक बचे-कुचे शेष रहे अन्न से उदरपूर्ति करते थे। खाद्य सामग्री को सब नागरिकों तक पहुँचाने के लिए कंट्रोल आवश्यक हो गया था। जापान के प्रत्येक नागरिक को नपा-तुला राशन मिलने लगा।

कुछ व्यक्ति तो स्वभाव से ही मिताहारी होते हैं। कम खाकर अपना काम चलाते हैं। समय पर अधभूखे रहकर भी जिन्दगी काट लेते हैं। व्रत-उपवास की परम्परा ही इस नियन्त्रण को सिखाने वाली युक्ति है। लेकिन कुछ व्यक्ति बहुत अधिक खाने-पीने व मौज उठाने वाले होते हैं, उनको खुराक अधिक होती है।

जापानी फौज के अवकाश-प्राप्त अफसर जनरल यामानुची वृद्ध हो गये थे, तथापि उनकी खुराक बहुत थी, जितना सरकारी राशन मिलता था, वह इन फौजी अफसर के लिये चौथाई भी

न था। उनके मन में द्वन्द्व मचा, 'चाहे मेरी खुराक कुछ भी क्यों न हो, चाहे मुझे एक समय ही भोजन मिले, पर सरकारी राशन से जितना भी अन्न मुझे मिलता है। उसी में काम चलाना चाहिये।'।

भूख ने कहा, 'यदि तू पूरा भोजन शरीर को न देगा, तो मर जायेगा। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं के लिये तुझ जैसे भारी भरकम शरीर वाले साधारण की अपेक्षा अधिक भोजन की आवश्यकता है।'।

उसका विवेक बोला, 'जनरल यामानुची ! देश के प्रति अपने कुछ विशेष उत्तरदायित्वों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यह जन-तान्त्रिक युग है और इस प्रणाली में राज्य-संचालन की बागडोर परोक्षरूप में सभी पर आ जाती है। तुम्हें शासन-व्यवस्था में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। राष्ट्रीय संकट में जो भोजन मिले, उसी से काम चलाना चाहिए।'।

इस संवर्ष का फल यह हुआ कि जापान के जनरल यामानुची ने अटल निर्णय कर लिया कि राष्ट्रीय संकट के समय वे उतने ही भोजन से काम चलायेंगे, जितना कि उन्हें सरकारी राशन से मिलता है, लेकिन स्थूल शरीर के लिए वह भोजन अपर्याप्त था। नतीजा यह हुआ, भोजन के अभाव में वे दिन-दिन दुबले होने लगे। उनके मित्र व सम्बन्धी आते और अपनी जिद छोड़ देने का आग्रह करते, 'आप कुछ अधिक खाइये। आप आज्ञा दें, तो हम गुप्त रूप से अपने राशन में से कुछ भाग दे दिया करें ?'

दूसरे मित्र ने सुझाव दिया, आप सरकार से प्रार्थना करें, तो पुरानी सेवा और वफादारी के कारण आपका राशन बढ़ भी सकता है।'।

लेकिन देशभक्त यामानुची ने उत्तर दिया—'नागरिको के हिस्से मे से अपने लिये अधिक लेकर उन्हें क्यों भूखा रखू ? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ । एक पाँच कब्र में है, दो-चार वर्षों में मैं वैसे ही मर जाऊँगा, पर उन युवको और राष्ट्र के सेवको का आस क्यों छोड़ूँ, जिन्हें अधिक जीना है और राष्ट्र की रक्षा करनी है ।'

बहुत समझाने पर भी वे न माने । भोजन के अभाव में उनका शरीर कमजोर होता गया । अन्ततः वे निर्बल होते-होते कुछ महीनों में काल कवलित हो गये !

X

X

X

जर्मनी का दूसरा युद्ध चल रहा था । उनके देशवासी प्राण-प्रण से अपने फौजों की सहायता कर रहे थे । हर नागरिक को यह इच्छा थी कि उसका देश विजयी हो ।

युद्ध में लगी हुई फौज घोड़ों पर गुजरती थी । संयोग से एक बार उनकी सेना के घोड़ों को चारे की जरूरत पड़ गई ।

चारा कहाँ से लिया जाये ? सेनापति के सामने विकट प्रश्न था ।

उसने सोचा, उस खेत से चारा लेना ठीक रहेगा, जिसमें उपज अधिक हो । ऐसा होने से खेत के मालिक को विशेष हानि न होगी । साधारण उपज वाले खेतों को उजाड़ना तो गरीब किसान को तबाह करना होगा ।

जर्मन सेनापति ने एक किसान को बुलाया । पूछा, 'हमें चारे की बेहद जरूरत है । हमारे घोड़े भूखे हैं । हमें बताओ किसके खेत में चारा अच्छा है ?'

किसान गरीब था, पर था सच्चा देशभक्त । कहने लगा,

‘ठीक है, जनरल साहब, आप मेरे पीछे पीछे आइये । मैं आपको वह खेत दिखाता हूँ, जिसमें बहुत अच्छा चारा है ।’

‘तुम एक कर्तव्यनिष्ठ किसान हो, जो अपनी सेना की सहायता करने जा रहे हो ।’ जर्मन सेनापति ने उत्तर दिया ।

वे लोग चलने लगे, किसान तेज गति चल रहा था और पीछे-पीछे जर्मन सेनापति । एक के बाद एक अनेक हरे-भरे खेतों के समीप में होकर निकले ।

‘अहह ! बड़े हरे भरे हैं ये खेत ! क्या इनसे भी अच्छा खेत होगा ?’

‘जी, बहुत अच्छा ! भला ये तो क्या है, उसके सामने । आप मेरे पीछे पीछे चले आइये ।’

‘लेकिन हम तो अब काफी दूर निकल आये । अच्छे चारे वाले खेत तो पीछे छूट गये । अब तो वह आ रहे हैं, जिनमें मामूली चारा पैदा हुआ है ?’

‘कोई आपत्ति नहीं ! किसान ने कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर चले आइये पीछे पीछे ।’

‘क्या और भी दूर चलना है अभी ?’

‘बस, अब अधिक दूर नहीं !’ किसान बोला ।

किसान से इसी प्रकार बात चीत करते हुये वे काफी दूर निकल गये, अन्त में एक मामूली से चारे के खेत में आ पहुँचे । लीजिये, यह खेत है । यही तक हमें पहुँचाना था - इस खेत का चारा बहुत अच्छा है । जितनी आवश्यकता हो आप इसमें से काट लीजिये ।

‘लेकिन इसमें चारा तो दूसरों की अपेक्षा कम ही दीखता है । यह खेत दूर भी बहुत है और इसकी पैदावार भी दूसरे खेतों से अच्छी नहीं है । पीछे वाले खेत सरसब्ज और चारे से

भरे पूरे थे, यह तो बहुत मामूली उपज वाला किसी गरीब किसान का खेत है, हमे इतनी दूँ इस साधारण से खेत पर क्यों लाये ?”

डरते-डरते किसान बोला, “जी, यह मेरा खेत है जब तक मेरा खेत मौजूद है, दूसरो के खेत की ओर सकेत कैसे करूँ ? राष्ट्र-सेवा का यह पुण्य तो पहले पहल मुझे ही लूटना चाहिए, फौज के घोडो के लिये इस खेत में से बारा कटवा लीजिये, यदि कमी पड़े , तब दूसरो के खेत में जाइये ।”

“अच्छा ! तो यह बात है, तुम सच्चे देशभक्त हो ।”

स्वार्थ से जीवन का उद्देश्य अधूरा रहेगा ।

“गुरुजी, यह विद्यार्थी केवल चार-पाँच वस्त्रो से ही काम चलाता है । जहा औरो के पास कितने ही जोड़ी कपडे है, इसके पास मुश्किल से, केवल दो जोड़ी वस्त्र हैं । वडा कञ्जूस दीखता है ।”

गुरुजी को उत्सुकता हुई । उन्होंने तुरन्त उस युवक को बुला भेजा । उसकी आदतों के विषय में उन्हें जिज्ञासा हुई ।

उससे पूछा, ‘तुम केवल दो जोड़ी वस्त्रो से कैसे कार्य चलाते हो ? क्या कठिनाई है तुम्हारे साथ ?’

‘गुरुजी, मजबूरी ।’ लज्जित स्वर में छात्र बोला ।

‘कैसी मजबूरी । क्या वस्त्रो के लिये पैसे की तज़्जी है ? गरीब परिवार के हो ?’

‘जी, तज्जी तो नही है, पर आर्थिक हालत कमजोर है । फिर मुझे और जरूरी कार्यों के लिये पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है । एक ओर बचत, तो दूसरी ओर खर्च । जरूरी कामों में पहले खर्च करता हूँ ।’

‘क्या मतलब ? स्पष्ट करो । हम समझे नहीं ।’

‘रात में पढ़ना पड़ता है । परीक्षा निकट है ।’ छात्र बोला ।

‘तो क्या हुआ ! सभी कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी रात्रि का सदुपयोग करते हैं ।’ गुरु ने कहा ।

‘जी, मुझे कई बार रात में पढ़ने के लिये तेल की कमी पड़ जाती है । इसलिये ।’

‘इसलिये क्या ?’

‘मैंने कम कपडों में ही काम चलाना शुरू कर दिया है । बचे हुए पैसों का उपयोग मैं अपने अध्ययन के खर्चों में करता हूँ ।’

‘ओफ ! उन्नति के लिए इतना समय । इतनी कफायत । तुम वास्तव में एक दिन सप्तर को अपनी प्रखर बुद्धि से चमत्कृत करोगे । कहते-रहते त्रेमात्र हो, प्रिंसिपल ने उसे हृदय से लगा लिया । वे विद्यार्थी की प्रखर बुद्धि से पहले ही प्रभावित थे । छात्र के इस अव्यवसाय और ज्ञान सञ्चय की शुभ प्रवृत्ति पर वे मुग्ध हो उठे ।

मेरा एक सुझाव है तुम्हारे लिये ।’

गुरु जी, वह सुझाव अवश्य मेरे लिये उपयोगी होगा । आप मुझे पिता की तरह वात्सल्य देते हैं । इसलिये कहिये मेरे लिये आपका क्या सन्देश है ? मुझे क्या आज्ञा होती है ?’ छात्र ने पूछा ।

‘मेरी इच्छा है कि तुम्हें इन्डियन सिविल सर्विस में भेजू जिससे तुम कलक्टर या कमिश्नर बनो । ऊँची से ऊँची सरकारी नौकरी प्राप्त करो । सत्ता की कुर्सी सुशोभित करो । तुम जैसे अध्ययनशील और कुशाग्र छात्र को शासन की बागडोर सम्हालनी चाहिये ।’

वह छात्र ध्यान से प्रिंसिपल के विचार सुनता रहा ।

‘आपकी इच्छा सर माथे पर है, गुरुदेव ! उसमें मेरे प्रति सोहाद्र को तीव्र भावना छिपी हुई है । सिविल सर्विस में जाने के प्रस्ताव के लिये मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूँ, लेकिन . . क्या बात है ?’

छात्र कुछ कहना चाहता था, पर सझोच कर रहा था । कुछ शब्द आकर ओठों तक ही रह जाते थे ।

‘जो कुछ कहना है, कह क्यों नहीं डालते !’ उन्होंने छात्र को उत्साहित किया ।

‘श्रीमान् जी ! मुझे पदाधिकार नहीं चाहिये ।’

‘क्या कहा ! ऊँची कुर्सी, सरकारी नौकरी, सत्ता और रुपया कुछ नहीं चाहिये । फिर क्या चाहिये तुम जैसे पैसे की तज्जी से मारे हुये युवक को ?’

गुरुजी अपनी मौलिक बुद्धि और परिश्रम का उपयोग स्वार्थ में करूँ, इससे मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण न हो सकेगा ।’

‘फिर तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है भला ?’ उन्होंने छात्र से पूछा ।

‘मैं भारतीय शास्त्रों का गहन अध्ययन करना चाहता हूँ । हमारे धर्म ग्रन्थों ज्ञान और सिद्धियों का अक्षय भण्डार भरा हुआ है ।’

तुम जैसा विद्यार्थी जिसमे अटूट निष्ठा, अडिग श्रद्धा और अटल विश्वास है ज्ञान अर्जन में सबसे आगे रहेगा, यह मेरा आशीर्वाद है ।’

‘मुझे पदाधिकारी नहीं चाहिये कृपा कर सकते हो, तो मुझे अध्यापक बना दीजिये, जिससे प्राप्त ज्ञान औरो को प्रचुरता से बाँट सकूँ ।’

छात्र की इच्छा सुन प्रिंसिपल चकित रह गये ।

प्रकाण्ड विद्वान् बनने पर भी इस छात्र को पद लिप्सा नहीं है । अजीब युवक है । क्या आप जानते है कि यह छात्र कौन था ?

बाद में यही छात्र स्वामी रामतीर्थ के नाम विख्यात हुए ।

दान, परोपकार और कर्तव्य की परम्परा अभी समाप्त नहीं हुई है ।

काम ही सच्ची ईश्वर पूजा है

जयपुर में मैं एक रिक्शा मे बैठकर युनिवर्सिटी जा रहा था । आकाश मेघाच्छन्न था और हवा में कुछ सुखदायक ठण्ड थी । मन में बातें करने की इच्छा हो उठी । रिक्शा चालक पौशाक से शिष्ट और सभ्य दिखायी दिया ।

मैंने पूछा—‘कितने दिनों से जयपुर में रिक्शा चलाते हो ?’

‘यही कोई दी महीने से ।’

‘यह रिक्शा तुम्हारा निजी है क्या ?’

‘नो सर, आई हैव हायर्ड इट । आई पे वन एट डेली फार इट टु इट्स ओनर ।’ (नहीं मह शय । मैंने इसे भाड़े पर ले रक्खा है, इसके मालिक को मैं इसके लिये ठेक रुपया रोज देता हूँ ।)

उसके अंग्रेजी बोलने पर मुझे आश्चर्य हुआ । कोतूहल बढ़ा । मैं बोला-‘अरे, तुम तो अंग्रेजी भी जानते हो । कैसे सीधी यह भाषा ?’

वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला-‘अंग्रेजी, जी अंग्रेजी ही नहीं, और भी बहुत-सी चीजे पढी है । फिजिक्स, मैथेमैटिक्स और कैमिस्ट्री . . . एक साल नहीं, कई वर्ष पढा है । सब कालेज मे रह कर नियमपूर्वक पढा है । फीसो दी है ।’

‘क्या कोई परीक्षा पास की है ?’

‘जी, मैंने बी-एस-सी० की परीक्षा पास की है । दुर्भाग्य से थर्ड डिविजन मे निकला हूँ ।’

उत्तर सुन कर मुझे ऐसा लगा, जैसे विजली का तार ही छू गया हो ।

मैं सोचने लगा, बी एस सी. पास करने पर भी रिक्शा चलाने जैसा निम्नकोटि का कार्य ? कैसे यह युवक इस हीन कार्य से अपने-आपको जोड़े हुये है ? मेरा मन भानुमती का पिटारा बना हुआ था । अनेक प्रकार के सन्देह और जिज्ञासाएँ मन मे उठ रही थी ।

इतना पढ-लिखकर भी रिक्शा चलाने-जै मजदूरी कासा

दान, परोपकार और कर्तव्य की परम्परायें :

काम क्यों किया ? तुम्हें तो किसी फैक्टरी में, ~~हॉस्पिटल~~ या स्कूल में नौकरी मिल सकती थी ।'

'नौकरी...ना—करी । नौकरी से गिरा हुआ दूसरा कार्य क्या होगा ?'

'मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा । कुछ स्पष्टीकरण करो भाई !'

'जी, मैंने शुरू से ही यह सङ्कल्प किया था कि नौकरी की गुलामी न करूँगा । कोई स्वतन्त्र पेशा करूँगा । स्वयं अपने पाँवों पर खड़ा रहूँगा । मैं नौकरी से स्वतन्त्र कार्य को कहीं बेहतर समझता हूँ । मजबूत हाथ-पाव और सुशिक्षित दिमाग मेरे पास है, फिर नौकरी करके क्यों किसी बुरे स्वभाव के मालिक की अन्यायपूर्ण उक्तियाँ सहता फिरे ? मुझमें झूठी शान जैसी कोई व्यर्थ की भावना-ग्रन्थि नहीं है । मैं आदमी के कर्म मार्ग और पुरुषार्थ में विश्वास करता हूँ । ईश्वर की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये इतना ही काफी नहीं कि हम सदा निष्क्रिय बैठे-बैठे केवल पूजा, स्तुति, जप, ध्यान और कीर्तन मात्र ही करके सन्तुष्ट हो जाय । असली पूजा तब प्रारम्भ होती है, जब आदमी मजबूती से ईमानदारी के साथ कार्य करता है, कुविचारों और कुकर्मों से बेचने के लिए सत्कार्यों, या मेहनत-मजदूरी में लगा रहता है ईश्वर का र्थो मे है । परमात्मा हमसे पूरा और खरा काम माँगता है । अपने शुभ कार्यों को खुद अपने चारित्र्य में प्रकट करना ही ईश्वर को प्रिय है । आज जमाने की जिम्मेदारी कार्य करने में है । हम खाली न बैठें, बल्कि जो मिले उसे ईमानदारी से पूरा करें ।'

उसका उत्तर सुनकर मैं चकित रह गया । सत्कर्मों द्वारा

पूजा—उसका यह आदर्श मृक्षो जीवन के लिये बड़ा उत्तम प्रतीत हुआ ।

गुण्डों से रक्षा करने में प्राणों की आहुति

सिलवर का एक समाचार इस प्रकार है—

गत सावन पूर्णिमा के दिन झूलन देखकर दो युवतियाँ घर वापिस आ रही थीं । सायं काल का हल्का अंधेरा था और उनका घर दूर था । पता नहीं, कब से गुण्डे उन्हें उड़ाने की कुत्सित योजनाये बना रहे थे । दुर्भाग्य से वे एक ऐसी जगह आयें, जहाँ गुण्डे और वे दोनों युवति ही अकेली रह गयीं । अब उनकी बड़ी ही शोचनीय हालत थी । बेचारी लज्जा शीला लड़कियाँ बड़ों विपत्ति में फँस गयीं । उन्होंने बार बार रक्षा के लिये ईश्वर से प्रार्थना की ।—‘हे ईश्वर ! हमारे चरित्र की रक्षा कीजिए । इन दुष्टों से रक्षा करने का कोई साधन भेजिये ।’ वे यही स्वर मन-ही-मन बार-बार उच्चारण कर रही थीं । सङ्कट के समय ईश्वर का नाम हमारे सङ्कल्प बल को उठा देता है और अन्दर से एक गुप्त देवी सहायता मिलने लगती है ।

इतने में उन्हें एक सज्जन युवक आता दिखाई दिया । वे चिल्लायी, ‘भाई साहब, हमारी इन लम्पट आदमियों से रक्षा कीजिये । ये हमें परेशान कर रहे हैं । हाय ! इस मानव जाति को क्या हो गया है ।’

ये जे० बी० कालेज, सिलवर के भूतपूर्व छात्र श्री चिरंजीव सेन थे । उन्होंने अकेले होते हुए भी गुण्डों को ललकारा, जोर-जोर से बुरी तरह लताड़ा, हाथापाई हुई । कुछ देर झड़प चलती रही, जिसमें उन युवतियों ने भी पत्थरों से दुष्टों की मरम्मत की । धीरे-धीरे वहाँ भीड़ एकत्रित हो गयी । इस

झगड़े में श्री चिरजीव सेन के बहुत चोटे आयी और एक हाथ भी टूट गया । पर उन्होंने दोनों युवतियों को उनके घर पहुँचा दिया ।

लेकिन गुण्डे अब चिरजीव सेन से बदला लेने के लिये उनके रक्त के प्यासे बन गये ।

प्रतिशोध एक दुष्ट मनोविकार है । जब यह मन में बैठता है, तब मनुष्य साक्षात् राक्षस बन जाता है । उसे अच्छा बुरा कुछ नहीं सूझता । वह किसी-न-किसी तरह अपने विरोधी से, चाहे वह अच्छा ही आदमी क्यों न हो, बदला लेने की सोचता है ।

उस समय गुण्डों की हिंसक प्रवृत्ति से बच जाने पर भी वे दुष्ट उनके पीछे पड़े रहे । एक दिन जब वे अकेले टहल रहे थे, तो एकाएक अंधेरे में उन्होंने उन पर हमला कर दिया । वे छुरों से बुरी तरह घायल हो गये । यद्यपि बहुत देर तक लात धूसों से उन्होंने दुष्टों को न अडने दिया । गुण्डे उन्हें घायल और बेहोश बाग में पड़ा छोड़कर लापता हो गये ।

पुलिस घटना स्थल पर पहुँची । घायल सेन को तुरन्त अस्पताल पहुँचाया गया । अस्पताल में कुशल डाक्टरों ने उनकी तुरन्त बड़ी सेवा और चिकित्सा की । उन्होंने नेत्र खोले । पुलिस ने उनका बयान लिया । उन्हें कुछ होश आया तो उन्होंने आक्रमण करने वाले गुण्डों का हवाला, शक्ल सूरत, वस्त्र इत्यादि के विषय में बहुत कुछ बताया ।

लेकिन हाय ! डाक्टरों की कोशिशें फलवती न हो सकी । सेन इतने घायल हो गये थे कि बच न सके ।

उनकी अस्पताल में ही मृत्यु हो गयी । मानवता की रक्षा में ही उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी ।

बलिदानी सेन की नश्वर देह को लेकर सिलचर वासियो ने आत्म-गौरव दिखाते हुए एक वृहत् जुलूस निकाला। उनके शव पर विभिन्न शिक्षण सस्थाओं की ओर से मालाये अर्पित की गयी।

उच्छृंखलता एवं गुण्डागर्दी को रोकना भी एक धार्मिक कार्य ही है। इनसे डटकर लोहा लेने वाले भी वीर ही हैं। सत्कार्यों के लिये रचनात्मक दिशा में साहस कर सकना किन्हीं विरले ही धार वीर व्यक्तियों के लिए सम्भव होता है। सच्कट में दूसरे की सहायता करना एक दैवी गुण है, जो केवल सज्जनों में ही पाया जाता है।

बालक का साहस

रायपुर म्युनिसिपल हायर सैकण्डरी स्कूल के एक तेरह वर्षीय छात्र पवनकुमार ने अपनी जान गम्भीर खतरे में डाल कर एक पञ्चवर्षीय बालक को डूबने से बचा लिया।

बात यो हुई कि पवनकुमार पढ़कर छुट्टी के बाद थका-माँदा पैदल अपने घर लौट रहा था। वह धीरे-धीरे तालाब के किनारे से चला जा रहा था। वहाँ प्रायः घोबा लोग कपड़े धोते हैं। उनके गधे बँधे रहते हैं और वे अपने बच्चों को भी तालाब के एक किनारे खेलने छोड़ देते हैं। वह पाँच वर्ष का बालक पानी में कागज की नाव चलाने का बड़ा शौकीन था। उसका बाप समीप ही बोड़ी-माचिस खरीदने गया और माँ बाहर किसी अन्य काम से चली गई। किसी का नियन्त्रण न देखकर बालक अपनी नाव चलाने तालाब के किनारे भाग गया। माँ-बाप न आ जाये, इस हड़बड़ी में वह जल्दी-जल्दी नाव तैरा रहा था कि पाँव फिसल गया। बालक पानी में गिर पड़ा

और हाथ-पाँव हिलाने लगा । पहले खूब चिल्लाया, पर पास ही कोई सहायता के लिये नहीं था । फिर दया था वह पानी में डूबने-उतराने लगा । ऐसे सङ्कटकाल में पवनकुमार की दृष्टि डूबते हुए बालक पर पड़ी । वह स्थिति की भयङ्करता को समझ गया । यों मनुष्य अपनी प्रसिद्धि करने के लिये कुछ तो साहस करता ही है, किन्तु सराहनोय वह है, जिसने परोपकार और जन-कल्याण की दृष्टि से कष्ट सहने, त्याग करने और दूसरों के प्राण बचाने में कदम बढ़ाये हों । पवनकुमार कपड़े पहिने ही तत्काल पानी में कूद पड़ा और अपने-आपको खतरे में डालकर बालक को किनारे ले आया । बालक बेहोश हो गया था और उसके पेट में कुछ जल भी भर गया था । इतने में बालक के माँ बाप तथा और बहुत से लोग एकत्र हो गये उसे फौरन अस्पताल पहुँचाया गया और बालक के प्राण बच गये । स्कूल के छात्रों और अध्यापकों ने पवनकुमार को उसकी वीरता के लिये एक शील्ड प्रदान की । किसी देश की सत्ता, सम्पदा उसकी धन-दौलत नहीं, वर मनुष्यों की भावनात्मक उत्कृष्टता ही होती है ।

जिस समाज में जितने त्यागी, उदार, परमार्थी, सेवाभावी, सदाचारी और विवेकशील लोग हैं उसे इतना ही सम्मन्न एवं समुन्नत कहना चाहिए ।

छात्रों की त्यागपूर्ण परोपकार वृत्ति

ऐसा ही एक समाचार मण्डला से मिला है । श्रीमती चौबे अपने दो पुत्रों तथा एक भतीजे के साथ नर्वेदा में खेराघाट पर स्नान करने गयी थी, तो स्नान करते समय अचानक उनका पैर गहरे पानी में फिसल गया और वे नदी की तेज धारा में बहने

लगीं । उनका सोलह वर्षीय भतीजा, अपनी बुआ को बचाने के लिये नदी में कूद पड़ा था, दुर्भाग्य से वह भी नदी को तेज धारा में काफी दूर तक बह गया । हितेन्द्रसिंह ठाकुर, सुभाषचन्द्र जैन और महादेव प्रसाद नामक तीन छात्र पास ही थे । उन लोगों के जीवन को सङ्कट में फँसा देखकर वे तत्काल ही नदी में कूद पड़े । अपने व्यक्तिगत जीवन को खतरे में डालकर बड़े प्रयत्नो से उनको डूबने से बचाया । सामूहिक रूप से कार्य करके उन्होंने परोपकार का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया, अपनी तत्काल बुद्धि का परिचय दिया और सङ्कटकालीन परिस्थितियों में फँसे हुए दो व्यक्तियों को बचाया । अपने देश की सच्ची सम्मदा बढ रही है या नहीं, इसकी कसौटी यही हो सकती है कि उसके नागरिकों में स्वार्थपरता से विरक्ति और त्यागपूर्ण पर कार्यों में प्रीति किस सीमा तक बढी है !

सङ्कट के समय धैर्य का परिचय देना मनुष्य की पुष्पार्थ-शीलता है । सङ्कटों के पजे से जान बचाने के लिये जब तक धैर्य और साहस का सहारा नहीं लिया जाएगा, तब तक विपत्तियाँ सदैव हमें विचलित करने को तैयार रहेगी ।

बालिका का नेत्रदान

नई दिल्ली का एक समाचार मिला है कि बारह वर्षीया कुमारी गोता अब इस ससार में नहीं रही, किन्तु मृत्यु से पहले उसने जो दान दिया, उससे किसी के अन्धेरे जीवन में प्रकाश होगा ।

गोता का देहान्त कुछ मास पूर्व अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान-संस्थान के अस्पताल में हुआ था । प्राण त्यागने से पूर्व उसने अपना माँ के समक्ष इच्छा प्रकट की, मेरी आँखें दान कर

दी जायें।' संस्थान के एक डाक्टर ने बालिका गीता के पिता श्री ललितकुमार शर्मा को पत्र लिखकर गीता के साहस की सराहना की है। गीता की स्मृति को ताजा रखने के लिए बच्चों के बाड़ की गैलरी में गीता का चित्र लटकाया गया है। उसके नेत्रों के दान से किसी अन्धे को रोशनी मिलेगी।

रुपये पैसे का दान तो है ही, लेकिन मरने से पूर्व अपने शरीर के अङ्गों का दान दधोचि को हड्डियों के दान जैसी पुण्य-परम्परा है। प्राणी मात्र की सेवा, जब तक बने करनी चाहिए। उत्तम तो यह है कि यह नश्वर शरीर ही किसी के काम में आ जाय।

चालीस बार रक्तदान

हैदराबाद में गूडर के एक एडवोकेट श्री एस० वी० नरसिंह राव अभी तक चालीस बार अपना रक्तदान दे चुके हैं, लेकिन इतने से ही वे सन्तुष्ट नहीं हुए हैं। अतः अब उन्होंने अपनी वसीयत में अपना शव ओस्मानिया जनरल अस्पताल के सुपरि-टेन्डेन्ट के नाम कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी आँखें किसी जरूरत मन्द के लिए सुरक्षित रख ली जायें।

मनुष्य होकर भी जो दूसरों का उपकार करना नहीं जानते, उन आदामियों के जीवन का धिक्कार है। उससे अधिक उपकारी तो पशु ही हैं, जिनका चमड़ा तक (मरने पर) दूसरों के काम आता है।

विधवा का सर्वस्व-दान

श्रीमती चोहारियाबाई नामक एक वृद्ध विधवा ने बिलासपुर जिले में अपने गाँव सिमनी में लड़कियों का एक स्कूल

बनाने के लिये राज्य सरकार को अपनी सारी जायदाद दान में दे दी है। विधवा ने यह भेंट मठ-प्रदेश के एक मन्त्री को उस समय दी जब वह गाँव में एक सावजनिक सभा में भाषण कर रहे थे। जब स्थानीय नेता उपमन्त्री महोदय का स्वागत कर रहे थे, यह विधवा मञ्च पर चढ़ गयी और पन्द्रह सौ रुपये नगद तथा सात सौ रुपये की कीमत के अग्नी भूमे के कागजात उन्हें दान दे दिये। उसने जल्दी ही पाँच सौ रुपये और देने का वचन भी दिया। इस विधवा ने उपमन्त्री महोदय से अनुरोध किया कि स्कूल का निर्माण जल्दी होना चाहिये, जिससे वह उसे अपने जीवनकाल में ही फलता फूलता देख सके। उपमन्त्री महोदय ने स्कूल के लिये तीन हजार रुपये का अनुदान तत्काल ही स्वीकृत कर दिया।

इस विधवा का संयम और एक उच्च कार्य के लिये दान आज भी त्याग और बलिदान की परम्परा को अक्षुण्ण बनाये हुए हैं। उसने जीवन में व्यर्थ की विलासिता, अहङ्कार, स्वार्थ और दिखावे में अपने पैसे खर्च नहीं किये। केवल उतना ही लिया, जितना उसके शरीर के निर्वाह के लिये आवश्यक था। शेष वह समाज के उपयोगी कामों के लिये बचाती रही। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, वही हमारा परिवार है। हमारा देश गरीब है। देश के ज्यादातर लोग तो गरीबी में जिये और हम मात्र से गुलछरें उड़ाये, यह अन्यायपूर्ण है। नब्बे प्रतिशत भारतीय जनता जिस स्तर का जीवन व्यतीत करती है, उसी स्तर का रहन-सहन, खर्च और उपभोग हमें भी रखना चाहिये। साधु और ब्राह्मण की—दानप्रसन्न और सन्यास की—दान और पुण्य की प्रचलित धर्म परम्परायें इसीलिये बनाई गयी

है कि हम उच्च सामाजिक कार्यों के लिए कुछ एकत्रित करें और फिर दान कर दें ।

चपरासी की कर्तव्य परायणता

बुलन्दशहर के दुर्गाप्रसाद नामक स्कूल के एक चपरासी से डकैतों ने उसका सब कुछ छीन लिया । अँगूली में फँसी सोने की अँगूठी जब उनसे न निकली, तब वह उसने स्वयं निकालकर दे दी—परन्तु स्कूल की सायकिल उस समय तक न दी, जब तक डकैतों ने उसे मीरपीट कर बुरी तरह घायल ही न कर दिया । यह चपरासी बुलन्दशहर के 'शर्मा हायर सेकण्डरी स्कूल' में नौकर था । वह सायकिल पर बैठ किसी स्कूल के काम से जा रहा था । उसके पास कुछ नकदी भी थी । अकेला देख डकैतों ने उसे घेर लिया । चपरासी की सब नकदी छीन ली गयी, किन्तु जब वे स्कूल की सायकिल छीनने लगे, तब उसने बड़े साहस और वीरता से उनका मुकाबला किया । उसने उन्हें ललकारते हुए कहा, 'तुम मेरी सब निजी चीजे छीन सकते हो, परन्तु स्कूल की चीज मैं । जन्दा रहते तुम्हें न दूँगा ।' काफी छोना झपटी पर भी वे उस सायकिल को न ले जा सके, कारण उसने एक पहिये की हवा निकाल दी और कुछ स्पोक तोड़ डाले । कर्तव्य पालन से ही मनुष्य बड़ा बनता है ।

प्रसन्नता की बात है कि नव-जागरण बेल में जन-मानस का विकास सज्जनोचित सत्कर्मों की ओर बढ़ रहा है । त्याग, सेवा, बलिदान, साहस के ऐसे समाचार आये दिन समाचार पत्रों में छपते रहते हैं । इन अच्छी प्रवृत्तियों के विकास की जितनी प्रशंसा की जाय, उतनी ही कम है, जितनी चर्चा की जाय, उतनी ही थोड़ी है । दैवी प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि ही भविष्य में भारत को पुण्य भूमि बनायेगी ।

सबसे बड़ा देवता कौन ?

राजा ने प्रश्न किया, 'संन्यासी जी, आपने अनेक देवी-देवताओं का विशद वर्णन किया है तथा उनकी शक्ति और माहात्म्य का चमत्कार बताया है, किन्तु मैं यह निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि इन सबमें बड़ा देवता कौन है ?'

संन्यासी जी राजा की विवेक बुद्धि पर तरस खाकर सोचने लगे कि इसे कोई स्थूल उदाहरण की आवश्यकता है। इसकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है। इसलिए यह बौद्धिक रूप से कोई निर्णय न कर पायेगा।

संन्यासी जी ने पास रखी हुई काली शालिकग्राम की चिकनी-सी बटिया (छोटा-सा गोल काला पत्थर) उठाकर उन्हें दे दी।

राजा उस काले पत्थर को हाथ में लिए थे।

'राजन् ! यही सबसे बड़े देवता है। इनकी पूजा कीजिये तो आपको स्वतः चमत्कार स्पष्ट हो जायेगा।'

'ओफ ! तो ये सबसे बड़े देवता है। संन्यासी जी ने कहा' आश्चर्य मिश्रित हर्ष से राजा बोल उठे, 'अबमुझे पूजा की सुविधा हो गयी है। अब मैं इसी की पूजा किया करूँगा। निश्चय ही ये मुझसे प्रसन्न होकर मुझे लाभ देगे।'

राजा खुशी-खुशी शालिकग्राम की बटिया को लेकर चले गये। उन्होंने अपने राजमहल में एक छोटा-सा मन्दिर बनवाया और नियमित रूप से बटिया देवता की निष्ठापूर्वक पूजा करने लगे। ऊररी दृष्टि से पूजा का अच्छा आहम्बर था न जाने क्यों

उन्हें कोई लाभ न हुआ ? कारण, उनके आत्म-विश्वास की कमी थी । पूजा का एक स्वागमात्र था ।

संयोग से उन्होंने एक दिन एक चूहे को बटिया पर चढ़कर पूजा का नैवेद्य खाते हुए देखा । यह देखकर राजा का आत्म-विश्वास टकराया । चूहा और देवता के ऊपर सवार !

‘अरे ! मैं गलती पर था । वास्तव में इस पत्थर से तो यह चूहा ही अधिक शक्तिशाली है, जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है दीखता है चूहा शालिकग्राम से बड़ा देवता है । मूषकराज की पूजा से अधिक लाभ हो सकेगा ’

फिर क्या था चूहे को चूहेदानी में पकड़ा गया । एक सोने का सुन्दर-सा पिजरा बनाया गया और मूषक देवता की पूजा शुरू हो गयी ।

एक दिन फिर पूजा में व्यवधान उपस्थित हुआ ।

एक बिल्ली ने झपट कर चूहे को मार डाला ।

‘बिल्ली बड़ी शक्तिशाली है ! यही बड़ा देवता है । आज मैं अपनी गलती सुधारता हूँ और बिल्ली की पूजा प्रारम्भ करता हूँ !’

फिर राजा ने बिल्ली को सबसे बड़ा देवता मानकर उसकी पूजा प्रारम्भ की । अब वह बिल्ली देवी बाहर न निकलती थी । सारे दिन राजमहलों में आनन्द करती थी, बड़े ठाठ थे उसके ।

एक दिन एक दुर्घटना घटी । जिसे राजा के चिन्तन की दिशा फिर बदली । एक कुत्ते की झपट से भयभीत हो बिल्ली भाग गयी । ‘अरे ! यह कुत्ता अधिक शक्तिशाली निकला । मुझे अधिक शक्तिशाली देवता की पूजा करनी चाहिये । बिल्लो दुर्बल देवी निकली ।’

बस, राजा ने कुत्ते की शक्ति से प्रभावित होकर उसकी पूजा प्रारम्भ कर दी। कुत्ते को बढ़िया भोजन, साज शृङ्गार, आराम, सुख चैन, मस्ती सभी कुछ मिलने लगे। देवताओं की तरह उसकी बड़ी आराधना की।

एक दिन कुत्ते को बड़ी भूख लगी। पास खाने को कुछ न था। आदत से विवश हो जूठन के लालच में वह कुत्ता रानी की रसोई में चला गया। महारानी कुछ उग्र स्वभाव की नारी थी। वह अपवित्र कुत्ते से क्रुद्ध हो गयी। उन्होंने ऐसी लकड़ी मारी कि कुत्ता टें-टें करके बाहर भागा। राजा अपनी पत्नी की शक्ति से बड़ा प्रभावित हुआ। उन्हें वह नारी बड़ी ताकतवर दिखाई दी।

‘अरे ! सबसे बड़ा देवता तो हमारे घर में ही है। मैं अब तक गलती पर गलती ही करता आ रहा हूँ !’

अतः उस दिन से उन्होंने सबसे शक्तिशाली समझ रानी की ही पूजा प्रारम्भ कर दी। रानी इस पूजा से इतराने लगी। उसे अपना शक्ति पर मिथ्या दम्भ हो गया। अब वह राजा की आज्ञा पालन में भी कुतर्क करती और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी।

एक दिन रानी की अशिष्टता पर राजा आग बबूला हो उठे। उन्होंने क्रोध के आवेश में दो हण्टर रानों को जमा दिये।

रानी इस एकाएक परिवर्तन से भयभीत हो गयी। वह डरकर सहम उठी। राजा ने उसकी यह दशा देखी तो सोचा, ‘अरे ! हमने अपने आपको अभी तक नहीं पहचाना। हम बड़े शक्तिशाली हैं। वास्तव में हम ही बड़े देवता हैं।’

उन्होंने अपनी ही पूजा प्रारम्भ कर दी।

कुछ दिन बाद सयोग से राजा स्वयं बोमार पड़ गये। बड़ा

तेज ज्वर चढ़ा । ज्वर के प्रकोप में बड़बड़ाने लगे । पता नहीं उस बड़-बड़ाहट में राजा ने क्या-क्या कहा । जब ज्वर की गर्मी कुछ कम हुई तो उनके मुख से अनायास ही निकला - 'हे राम ! हे राम !!

'ओफ ! तो क्या मैं सबसे बड़ा होकर भी 'राम, राम' पुकार रहा हूँ । अपने आप मेरे ओंठों से 'राम, राम, राम' शब्द निकल रहे हैं । यह 'राम' कौन है ! जरूर यही मुझसे शक्तिशाली शक्ति है । 'राम' ही संसार में सबसे बड़ा देवता है ।

फिर वे सब कुछ छोड़ सर्वशक्तिमान 'राम' की उपासना करने लगे । वे-एकाग्रचित हो तन्मयता से कहा करते—

तेजोऽसि तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि बलम्भयि धेहि ।

बलमसि बलम्भयि धेहि, ओजोऽस्योजामयि धेहि ।

मन्युरसि मन्युम्भयि धेहि, सहोऽसि सहोम्भयि धेहि ।

यजुर्वेद १६।६

हे राम ! आप प्रकाशस्वरूप हैं, आप मुझ प्रकाश दें । आप पराक्रमवान् हैं, मुझे वीर्य दें । आप बलवान् हैं मुझ बल प्रदान करें । आप ओजस्वी हैं, मुझे भी ओजस्वी बनायें । आप दुष्टों पर क्रोध करते हैं, मैं भी वैसा ही करूँ । आप में सहनशीलता है, मुझे भी सहनशील बनाइये ।

'राम' की इस उपासना से अन्त में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ ।

मनुष्य विभिन्न मत-मतान्तरों के चक्कर में पड़ कर इधर-उधर व्यर्थ ही भ्रमता रहता है और अन्त में अपने अनुभव के आधार पर इष्टदेव का निर्णय कर पाता है ।

ऐसी गुरु दक्षिणा जिसने देश का नव निर्माण किया

छत्रपति शिवाजी को पढ़ाने वाले समर्थ गुरु रामदास को अपने शिष्यो पर बड़ा गर्व था । उनके सभी शिष्य एक से एक ऊँचे कर्त्तव्य-परायण और गुरुभक्त रहे ।

छत्रपति शिवाजी भी उन्हीं के शिष्य थे । वे गुरुजी के उपदेशों को अक्षरशः पालन करते थे, दिन रात अध्ययन में जुटे रहते, देश की उन्नति में भरपूर सहयोग देते । संयम, व्यायाम, विद्याध्ययन, अनुशासन आदि सत्प्रवृत्तियों के विकास में लगे रहते । वे समझ गये थे कि आदमी को युवावस्था ज्ञान और शक्ति के उपार्जन में लगनी चाहिए ।

गुरु रामदास को शिवाजी जैसे आदर्श शिष्य पर बड़ा गर्व था । उन्हें इस बात पर सन्तोष था कि वे एक उच्चकोटि का प्रबुद्ध नागरिक पैदा कर सके थे ।

जब शिवाजी की शिक्षा पूर्ण हो चुकी तो एक दिन समर्थ गुरु रामदास ने उन्हें प्यार से पास बुलाया । बातचीत होने लगी—

‘क्या आज्ञा है गुरुदेव ?’

‘शिवाजी, तू बल की उपासना कर ! शक्तिशाली बन, पर अत्याचार न करना । ठीक है, गुरुदेव ! कुछ और आदेश है आपका ?’

‘तू बुद्धि को पूज ! शक्ति का उपयोग बुद्धिमाती से करना । जीवन में शक्ति को ठीक मार्गों पर रखना चाहिए ।

‘जो आज्ञा गुरुदेव ! कुछ और भी आज्ञा है क्या ?’

ऐसी गुरु दक्षिणा जिसने देश का नव-निर्माण किया] १८३

‘वत्स, सङ्कल्पवान् बन ! अपने उच्च सङ्कल्पों को कार्य रूप में परिणत करना ।’

‘कुछ और आज्ञा है ? मैं कैसे ईश्वर भक्ति करूँ ?’

‘चरित्र की दृढता को अपने जीवन में उतार, यही तेरी ईश्वर भक्ति है ।’

‘मेरे लिए धर्म का व्यवहारिक स्वरूप क्या हो सकता है !’

‘वत्स, भारतवर्ष में बढ़ रहे पाप, हिंसा, अनैतिकता और अनाचार के बढ़ते कुचक्र से लोहा लेने और भगवान की सृष्टि को सुन्दर बनाने के लिये इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है ।’
समर्थ गुरु रामदास ने उन्हें समझाया ।

शिवाजी शान्त भाव से सब कुछ सुनते रहे । कहने लगे, ‘गुरु दीक्षा में आपने जो जो शिक्षाएँ मुझे दी हैं, उन्हें कार्यरूप में परिणत करने में तो पूरी जिन्दगी चाहिए । उसके बाद ही तय हो सकेगा कि आपकी मुझे दी हुई शिक्षा कहाँ तक सफल अथवा असफल रहो है । मैं भरसक प्रयत्न करूँगा कि एक आदर्श शिष्य प्रमाणित हूँ । आपके दिये हुए आदर्शों की रक्षा करता रहूँगा ।’

‘वत्स, तेरी आदर्शों के प्रति दृढता की लगन देखकर मन ठन्डा हो गया ।’

‘किन्तु गुरुदेव, यह तो गुरु-दीक्षा हुई ।’

‘फिर और क्या चाहिए ?’

‘मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है अपने गुरु के प्रति ।’

‘क्या चाहते हो शिवाजी ?’ गुरु के स्वर में धार और सहा-
नुभूति थी ।

‘गुरुदेव अब अपने शिष्य को गुरु-दक्षिणा का तो आदेश दीजिए ।’

‘अरे शिवाजी, मुझे तुम से क्या लेना है भला ।’

‘नहीं, नहीं, पूज्य गुरुदेव, कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा तो मांग ही लीजिए । जो कुछ मेरे पास है—धन, सम्पत्ति, सत्ता, सामर्थ्य उसक अनुसार मुझसे कुछ अवश्य ले लीजिये । वैसे मैं आपको दे क्या सकता हूँ, पर गुरु-ऋण से उऋण होने के लिए यथा शक्ति कुछ अर्पित करने में ही शिष्यत्व की साथकता समझता हूँ । गुरु दक्षिणा का आदेश मिलना चाहिए मुझे ?’

अब समर्थ गुरु रामदास सांचने लगे कि शिष्य से कौन सी चीज गुरु दक्षिणा के रूप में मांगी जाय ? कुछ ऐसी वस्तु मांगी जाय, जो समाज के हित में रहे और जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो । साम्यवाद और उपयोगितावाद का मिलाजुला रूप ही पृथ्वी पर स्थायी शान्ति का आधार हो सकता है । सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर सर्वहित-परायण वस्तु कौन सी भावी शासक शिवाजी मांगो जाय ?

‘गुरु दक्षिणा का आदेश दीजिए गुरुदेव ।’

समर्थ गुरु को आँख चमक उठी । उनके मन में यकायक वात्सल्य भाव उमड़ उठा । जैसे पिता प्यार से अपने अबोध बच्चे को दुलारता है, उन्ही प्रेम पूण ढङ्ग से शिवाजी के शीश पर हाथ फेरते हुए गुरु बोले—

‘गुरु दक्षिणा में जो मांगू वह देगा मुझे ?’

‘गुरुदेव, यदि शक्ति में हुआ तो जरूर दूंगा ।’

‘मैं वह चीज चाहता हूँ जिसमें समाज और देश को सर्वाधिक लाभ हो ।’

वास्तव में ऐसी चीज सब से लाभदायक हो सकती है । वही मैं दूंगा भी ।’

‘एक सच्चरित्र कर्तव्यनिष्ठ देश प्रेमी से अधिक उपयोगी इस समाज में क्या हो सकता है शिवाजी !’

‘समाज और देश की सुरक्षा, सम्मान और शक्ति बढ़ाने वाला आदमी निश्चय ही सब वस्तुओं में प्राथमिकता पाता है गुरुदेव !’

‘ऐसे आदमी मुझे चाहिए। ऐसा उत्कृष्ट आदमी मैंने बनाया है।’

‘वह कौन है गुरुदेव ?’

‘प्यार से गुरु ने शिवाजी पर हाथ फेरते हुए कहा, ‘गुरु-दक्षिणा में मुझ एक लाख शिवाजी, तेरी तरह के कर्तव्यपरायण नवयुवक चाहिये, बोल देगा ?’

यह अजीब माँग सुन कर शिवाजी आश्चर्य में पड़ गये।

‘दूंगा गुरुदेव। एक वर्ष एक दिन में ही यह गुरुदक्षिणा चुगा दूंगा।’

कह कर शिवाजी ने गुरुदेव की चरणधूल ली और महाराष्ट्र के निर्माण में प्राणपण से जुट गये।

हर व्यक्ति अपने विचारों के अनुरूप संसार को देखता है

‘खोज लाये दुर्जन ?’ गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर चुप खड़े थे, सोच विचार में डूबे हुए। मैंने तुम्हे आज्ञा दी थी कि समाज में जाओ, तरह-तरह के लोगों से मिलो, बात करो, उनके चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

करो और ध्यान पूर्वक मुझे एक दुर्जन खोज कर लाओ। इतने दिनों तुम्हें विद्याध्ययन कराया है, शास्त्रों का नवनीत पिलाया है। तुम शास्त्रों में पारङ्गत हो। न्याय, धर्म, नीति और सत्य रक्षा में हमारे शिष्यों में श्रेष्ठ हो। मनुष्य के चरित्र का अध्ययन देखे, तुम्हाग कितना गहन है। एक दुर्जन खोज कर प्रस्तुत करो, युधिष्ठिर।”

युधिष्ठिर से गुरु द्रोणाचार्य प्रश्न पूछ रहे थे, पर वे चुप। विचारों में निमग्न।

‘अरे युधिष्ठिर ! तुम चुप कैसे खड़े हो ? तुम जैसे कुशाग्र-बुद्धि विद्यार्थी पर तो मुझे सदा से गर्व है। तुम्हें जो काम दिया था, वह तुमने किया या नहीं ? यह जवाब दो।’

‘गुरुदेव ! क्षमा करे।’ वे फिर चुप हो गये।

‘आखिर क्या बात है ? तुम अपने-आपको स्पष्ट क्यों नहीं करते ? क्या कठिनाई है ? तुम गुरुकुल में शास्त्रीय विद्याध्ययन पूर्ण कर चुके हो। हमारे समस्त विद्यार्थियों में सज्जन हो। जो काम सौंपा था, वह तुमने किया या नहीं ? कुछ कहते क्यों नहीं ?’ वे युधिष्ठिर को निहारते रहे।

‘गुरुदेव ! मैं हार गया, थक गया।’ युधिष्ठिर ने निराश स्वर में उत्तर दिया।

ऐं ! हार गये ? क्या कह रहे हो, युधिष्ठिर ?’ द्रोणाचार्य ने आश्चर्य से पूछा। ‘कैसे हार गये ? तुम दूर-दूर तक घूम आये हो ! असंख्य लोगों से मिले हो। शहर और ग्रामों में ढूँढते फिरे हो। न जाने कहाँ-कहाँ की खाक छानी है। फिर कहते हो कि हार गये, दुर्जन न ढूँढ पाये ?’

‘गुरुदेव मैं दूर-दूर तक घूमने गया, लोगों से मिला-जुला।

उनके गुणों को देखा और जाँचा, हर प्रकार परीक्षण किया, पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुझे दुर्जन न मिला ।’

‘अरे, दुर्जन कोई भी न मिला ?’ आश्चर्य मिश्रित हर्ष के स्वर में द्रोण ने पूछा ।

‘हाँ, गुरुदेव ! क्षमा करे, मुझे दुर्जन कोई भी न मिला । मैं अपनी असफलता स्वीकार करता हूँ । मैं बहुत घूमा-फिरा, पर दुर्जन खोजे न मिला.....’

‘तुम्हें क्या दिखायी पड़ा उनमें ?’ द्रोण ने पूछा ।

‘गुरुजी ! मैं दुर्जनता तलाश करता रहा, पर मुझे तो हर किसी व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सज्जनता ही दृष्टि-गोचर हुई । सभी सज्जन लगे । कोई बुरा व्यक्ति न मिला, क्या करूँ ?’

‘क्या कहा ? स्पष्ट करो अपना दृष्टिकोट युधिष्ठिर ! कुछ समझ में नहीं आया !’

‘गुरुजी ! मैं जहाँ कहीं भी गया, वही मुझे सज्जन ही मिले । मैंने जिस किसी को भी परखा, उसमें सद्गुणों के ही दर्शन हुए । अच्छाई की शुभ किरणें फैली हुई मिली । मैंने जिस किसी को भी दुर्जन समझ कर टटोला, उसमें सज्जनता के प्राणतत्त्व मिले । कोई खराब आदमी न मिला ।’

‘सज्जनता के प्राणतत्त्व मिले ? यह क्या कह रहे हो युधिष्ठिर ?’

‘गुरुदेव ! अन्तरात्मा को शब्दों में उँडेल रहा हूँ मुझे तो हर किसी व्यक्ति में सज्जनता और ईश्वर की झाँकी दिखायी देती रही । दुर्जन एक भी न मिला ।’

गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को प्यार से गले लगा लिया । उन्हें अपने प्रिय शिष्य में कुछ ऐसा दैवी गुण दिखायी दे रहा

था, जिसे उनकी आत्मा अनुभव कर रही थी। उनका रोम-रोम आनन्द में डूबा हुआ था, पर कोई कुछ कह न पा रहा था। वे अपनी गुरु रूप की सर्वोच्च सिद्धि मान रहे थे।

X

X

X

दूसरे दिन गुरु द्रोण ने दुर्योधन को बुलाकर उसका भी उसी प्रकार परीक्षण किया। वे बोले, 'दुर्योधन ! अब तुम्हारा शिक्षा क्रम समाप्त होता है। हमें तुम्हें शास्त्रों का जितना ज्ञान कगना था, वह सब पुस्तकीय ज्ञान तुम्हें दे चुके हैं अब तुम्हें एक कार्य सौंपते हैं। करोगे, दुर्योधन ? तुम्हारी परीक्षा लेनी है।'।

'अवश्य, गुरुदेव ! आप आज्ञा दे। जरूर गुरुजी की आज्ञा का पालन करूंगा।' दुर्योधन ने उत्तर दिया।

'एक सज्जन-खोजकर लाओ, दुर्योधन।'।

'सज्जन खोज कर लाऊँ ? ठीक है, गुरुदेव ! मैं जाता हूँ, सज्जन खोज कर सेवा में प्रस्तुत करूँगा।'।

दुर्योधन चला गया सज्जन व्यक्ति की खोज में।

'सज्जन व्यक्ति ! अरे, यह तो बड़ा सरल-सा कार्य है। इसे तो मैं अनायास ही कर डालूँगा।' दुर्योधन ने मन-ही-मन सोचा।

वह एक सज्जन व्यक्ति की तलाश करने लगा। अनेक मानव-समुदायों में घूमता फिरा, लोगों से मिला-जुला, बातचीत की, उनके चरित्रों का परीक्षण किया। उनके मन में छिपे हुए गुप्त भावों और मन के भेद को जानने की युक्तियाँ की। सज्जन आदमी चाहिए था।

लेकिन यह क्या ? उसने जितने भी व्यक्तियों को परखा, उसे वे सब दुर्जन-ही दुर्जन प्रतीत हुए। सब में एक से एक बढ़-

कर छल छद्म, कपट, स्वार्थ, पाप ही दृष्टि गोचर हुए। ऊपर से वह जिसे शरीर समझना, अन्दर से उसे वही खोखला मिलता। जिसे वह गुणों से प्रकाशित समझता, वही कलङ्करूपी अन्धकार से काला मिलता। कोई उसे जुए में लगा मिला, तो दूसरा रिश्वत या बेईमानी से अनाधिकार पूर्वक धन हड़पता प्रतीत हुआ। सर्वत्र विनाशकारी परिस्थितियाँ दिखायी थी। उसने पाया कि सभ्यता और शराफत का बाना पहिने अनेक लोग चुपचाप मनमानी शराब पीकर आपस में लड़ते रहते हैं। खोजते-खोजते वह थक गया, पर उसे कोई सज्जन न मिला। 'हे ईश्वर ! क्या दुनिया में कोई सज्जन नहीं है ?' वह सोचने लगा।

थका-हारा पराजित सा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा था। कुछ कह नहीं पा रहा था। 'कहो दुर्योधन ! सज्जन खोज कर लाये ?'

'क्षमा करे, गुरुदेव ! सज्जन की तलाश में मैं असफल रहा। मैंने बहुतेरा खोजा, पर मुझे तो हर जगह दुर्जन-ही-दुर्जन मिले। उनमें मुझे सैकड़ों दुर्गुण ही दिखायी दिये, सद्गुण दृष्टिगोचर ही न हुए। मैं अपने आपको इस खोज में असफल मानता हूँ।'

दुर्योधन कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा।

फिर ठण्डी आह भर कर पूछने लगा, गुरुदेव ! इसका क्या कारण है ? क्या दुनिया में कोई भी सज्जन नहीं है ?'

द्रोणाचार्य कहने लगे दुर्योधन ! ऐसी बात नहीं है ! ससार में दुर्जन और सज्जन, काँटे और फूल, पत्थर और रत्न, कालिमा और प्रकाश की तरह सभी जगह मिलते हैं। समाज में सभी प्रकार के, सभी स्वभावों-रुचियों के गुण अवगुणों से परिपूर्ण व्यक्ति उपलब्ध है।

‘पर मुझे सज्जन क्यों न मिला, गुरुदेव !’ दुर्योधन ने आगे पूछा ।

दुर्योधन ! बुरा मत मानना । यह सब दृष्टि का हेर फेर है । जो व्यक्ति जैसा स्वय होता है, उसे सब अपने ही समान दृष्टिगोचर होते हैं ।’

‘फिर मनुष्य-जीवन की सफलता किस बात में निहित है, गुरुदेव ?’

‘दुर्योधन ! सुनो, शास्त्रों में इसका उत्तर है—

येन देवा पवित्रेणात्मानं पुनते सदा ।

तेन सहस्रप्रारेण पवमानीः पुनन्तु न ॥

(सामवेद ५।२।८ (५)

मनुष्य के जीवन की सफलता इस तत्त्व में निहित है कि वह आत्मिक और मानसिक दोषों को त्यागकर अपने दृष्टिकोण और मन को निमल और पवित्र बनाये । आत्मा मल विक्षेप और आवरण सहित बने इसके लिए अनेक उपाय वेदों में वर्णित हैं । अतः वे पठनीय हैं ।’

दुर्योधन सोच रहा था, जो जैसा स्वय होता है, उसे सब अपने ही समान दृष्टिगोचर होते हैं । गुरुदेव ने बड़ी अनुभवपूर्ण बात कही है यह ।’

यह संसार वैसा ही है जैसे वास्तव में हम स्वय है । हम खुद ही अपनी आन्तरिक छाया, अपने मनोभाव, रुचि, अनुभव बाहरी संसार में फकते हैं । यदि हमें संसार अच्छा प्रतीत होता है तो इसका कारण यह है कि हमारी स्वय को भावभूमि उन्नत है । हम अपना भावनाओं में स्वस्थ और सज्जन हैं । यदि हम स्वयं दुर्जन हैं, तो इसका कारण यह है कि हमारे गुप्त मन में गन्दगी एकत्रित हो गयी है, जिसकी दुर्गन्ध बाहर फैली हुई है ।

चरित्र की ऊँचाई

‘श्रीमन्त ! मराठा सेना ने शत्रु को भगा दिया ?’

‘क्या मुगल सेनापति बहलोल युद्ध भूमि से भाग गया ?’
छत्रपति शिवाजी ने हर्ष-मिश्रित उत्सुकता से पूछा ।

‘श्रीमन्त ! हमारी सेना ने मुगलों को मार भगाया है । बहलोल की सेना भाग गयी ! हमने उन्हें छूट लिया और छक्के छुड़ा दिये ।’ विजयोल्लास के स्वर में मराठा सेनापति ने छत्र-पाते शिवाजी को सूचना दी ।

मुगलों की हार और मराठा सेना की जीत की खुशखबरी सुनकर शिवाजी आनन्दित हो उठे !

कहने लगे, सेनापति ! मुगलों को हमेशा के लिए सिखा देना था कि हम भारत के वीर हिंदू हैं । इस वीर प्रसूता हिन्दु-स्थान का पवित्र अन्न और अमृततुल्य जल यहाँ के योद्धाओं के शरीर में प्रवाहित है । हिन्दुस्थान में असुरत्व के दमन के लिये, सत्य और न्याय की रक्षा के हेतु, स्वाभिमान और आत्म रक्षा के लिये हिन्दू वीर सदा से ही शस्त्र पकड़ते रहे हैं । युद्ध में शत्रु को पराजित कर ही बैठना हिन्दुओं के इस देश की प्राचीन परम्परा रही है । सेनापति ! वह हमारे रक्त में आज भी हिलोरें ले रही है ।’

छत्रपति के चेहरे पर प्रभात की अरुण आभा सी लालिमा थी ।

‘महाराज ! आप इस युग के राम हैं, जो भारत में रावण-हूँपी मुगलों की दुष्टता के दमन के लिये प्रकट हुए हैं । आपके

प्रताप से आज मुगलो की हिम्मत नहीं कि मराठा फौजों के सामने ठहर सके ।’

छत्रपति सेनापति के जवाब से कुछ पंतुष्ट दिखायी दिये । वे जीवन भर मुगलो से भारत-भूमि वापिस लेने के लिये युद्ध कर रहे थे । शठता और राक्षसत्व का मानमर्दन और फिर से हिन्दू-राज्य की स्थापना उनका लक्ष्य था ।

मराठा सेनापति उस दिन बड़े मयकर युद्ध से जीतकर लौटा था । ऊपर लिखी बातें युद्ध भूमि के समीप बने हुए एक फौजी कैंप में हो रही थी ।

सुसवाद सुनकर शिवाजी कुछ देर चुप रहे । जैसे वे हिन्दु-स्थान में हिन्दू-राज्य की स्थापना के स्वर्णिम स्वप्न देख रहे हो !

फिर शान्त-संयत सघे स्वर में कहने लगे—

‘सेनापति ! हिन्दुस्थान वीरता और चरित्र की ऊँचाई में सर्वोपरि रहा है । हमारे देश में शास्त्रों का गहन अध्ययन करने वाले कवि और विद्वान् तक अपनी पीठ पर तरकस और कंधों पर प्रत्येक क्षण धनुष डाले हुए घूमते फिरते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर दुष्टों से सघर्ष भी कर सकें....लेकिन....’

एकाएक शिवाजी कुछ कहते-कहते बीच ही में रुक गये । निर्विक...निस्सन्द और आश्चर्य के सागर में डूबे हुए ।

क्या बात थी यह ?

‘सेनापति ! तुम्हारे हाथ में यह किताब क्या है ?....और बाहर....वह डोला किस का दीख रहा है ? ओफ ! यह मैं क्या दृश्य देख रहा हूँ ? किताब और डोला....कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ ? आखिर क्या रहस्य है यह ?’

छत्रपति वस्तुस्थिति को समझने का प्रयत्न कर रहे थे, पर

पहेली की उलझन में फँसे थे। उनके मुखर मुँह की बोलती बन्द हो गयी, नीरव, मूक....मौन ! सबके मन में कौतूहल और जिज्ञासा थी।

वहाँ एक विचित्र विषादपूर्ण सनाटा छाया हुआ था। अन्त में डरते-डरते सेनापति कहने लगे —

‘यह मुसलमानों की पुस्तक है ?’

‘कौन-सी किताब है यह ?’

‘कुरान !’

‘आप कुरान क्यों लाये हैं भला ? और इस डोली में क्या है ?’ दर्द से कराहते स्वर में छेत्रपति ने पूछा।

मराठा सेनापति कुछ सकुचाया। कुछ उत्तर न दे सका। वह चुप था। शिवाजी ने डोली की ओर संकेत करते हुए फिर पूछा, ‘यह क्या है ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस युद्ध भूमि के कैम्प में भला डोली का क्या काम ? इसमें कौन है ? जल्द बताओ, यह सब क्या रहस्य है।’

मराठा सेनापति अब भी चुप था, जैसे गला घुट जा रहा हो ! एक शब्द भी डरे हुए सेनापति के मुँह से नहीं निकल पा रहा था।

इस डोली में किसे लाये हो कैम्प में ललकार कर छत्र-पति ने फिर पूछा। सेनापति ने उत्तर दिया, श्रीमन्त ! गुस्ताखों माफ़ करे।’

‘कहो क्या कहना चाहते हो सेनापति ? हम तुम से खुश हैं, क्योंकि तुमने आज मुगल सेनापति बहलोल को मार भगाया है ! स्पष्टीकरण करो।’

‘श्रीमन्त ! आपके लिये एक बेहतरीन भेंट लाया हूँ।’ शब्द जैसे निकलते-निकलते होठों में समा गये !

भेट ! वह भी मेरे लिये ?' चकित हो छत्रपति शिवाजी ने पूछा ।

'जी हाँ, श्रीमन्त ! इस में दुनिया के सौन्दर्य का बेहतरीन तोफा है ! ईश्वर की सौन्दर्य-कला का जीता-जागता नमूना ! आप ! आप देखेंगे तो मुँह से अनायास ही निकल उठेगा, वाह ! खूब ! वाकई यह सुन्दरता मे सब से ऊँची चीज है ।'

'हीरे.....जवाहरात.....कीमती वस्त्र.....बहुमूल्य मणिक.....मोती.....हीरे.....पन्ने ..स्वर्ण का ढेर.....आखिर कौन-सी बेशकीमती चीज है इस डोल मे ? बताओ सेनापति ! हम जानने को उत्सुक है ? आखिर हमारे लिये भेट मे क्या लाये हो !'

सेनापति ने देखा अब छत्रपति शिवाजी उसके पक्ष में थे । अब उसे अपने पक्ष को स्पष्ट करने का सुअवसर मिला ।

'सेनापति ! क्या भेंट लाये हो पैनिक शिवाजी के लिये ? वह तो एक सिपाही है । देश और समाज की रक्षा के लिये युद्ध कर रहा है । वह अपनी घरती शत्रु के हाथ से निकाल लेने में अपना धर्म समझता है, चाहे प्राण ही क्यों न चले जायें । वह देश की रक्षा में ही हिन्दू का बह्पन मानता आया है । जरूर तुम्हारी भेट एक सिपाही के लिये काम की होगी जो चीज काम की होती है, वह खूबसूरत भी मानी जाती है ।'

ऐसी तो भेट नहीं है ?' सेनापति कुछ लज्जित था ।

'तो फिर क्या है ? हमें दिखाओ, सेनापति !'

अब सेनापति अधिक देर चुप न रह सका । कहने लगा—

'श्रीमन्त ! इस डोली में बहलोल की बेगम है, जो सुन्दरता में अपना सानी नहीं रखती । उसका अनुपम सौन्दर्य मराठा रनवास मे चार चाँद लगा देगा । वीर पुरुषों की सहर्षमिणी संसार की सर्वोच्च सुन्दरी ही होनी चाहिये ।'

छत्रपति कुछ सोच रहे थे। उनके नेत्र विचार-मुद्रा में न थे।

‘श्रीमन्त ! आप सुन्दरता की कद्र करते हैं। उसका सही मूल्य जानते हैं...और फिर सुन्दर चीज ऊँचे महलो में रहने योग्य ही होती है। मुझे आशा है, आप इस सुन्दरी को ग्रहण करेंगे...मेरी भेंट स्वीकार करेंगे।’

छत्रपति के मुँह से निकला, ‘बहलोल की बेगम।’

मराठा सेनापति ने डोली का पर्दा हटाते हुए कहा, ‘देखिये, श्रीमन्त ! यह वह अद्वितीय सुन्दरी है, जो खूबसूरती में अपनी सानी नहीं रखती...यह आपको भेंट के लिए जीतकर शत्रु को परास्त कर लायी गयी है...।’

‘श्रीमन्त ! ग्रहण कीजिये यह भेंट !’ विनयपूर्वक मराठा सेनापति ने आग्रह किया। ‘और यह कुरान लीजिये।’

। ‘यह सब क्यों ? क्या अभिप्राय है तुम्हारा !’

‘श्रीमन्त ! जिस तरह मुसल्मान लोग हमारी पुनीत भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाता करते हैं, आप भी उनकी धर्म-पुस्तक का मजाक उड़ाकर उससे हिन्दुओं की मानहानि का बदला लीजिये।’

मराठा सेनापति समझ रहा था कि ‘छत्रपति उसकी भेंट से खुश हो रहे हैं।’ यह एक चमत्कारिक क्षण था ! क्या होगा आगे ? यही सब की उत्सुकता थी। इतने में शिवाजी ने कुरान-शरीफ का आदर करते हुए उसे चूमा। फिर मस्तक से लगाया।

यह क्या ? ओह ! ये हिन्दू दूसरे धर्म वालों की पुस्तक को क्यों माथे पर चढ़ा रहे हैं ? इन्हें तो चाहिये था कि कुरान को पाँवों तले कुचलते और उस पर थूक देते।

फिर छत्रपति उठे और डोली के पास जाकर उस स्त्री को सम्बोधित करते हुए बोले—

‘ईश्वर के हाथ की निरुपम कारीगरी ! उषा के उदय से जैसे सम्पूर्ण प्राणियों को मुख मिलता है, वैसे हो पवित्र नारो के दर्शन से पुरुष धन्य होता है....।’

मराठा सेनापति हतबुद्धि सा किंकर्तव्यविमूढ खड़ा था । एक बार फिर साहस करके बोला—‘श्रीमन्त ! क्या ये खूबसूरत नहीं है ? क्या आपको यह तोफा पसन्द नहीं है !’ उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा ।

छत्रपति ने मुगल स्त्री को सम्बोधित करके कहा—

‘वास्तव मे तू बहुत सुन्दर है, माता ! मुझे खेद है कि मैं तेरी कोख से नहीं जन्मा । नहीं तो मैं भी इसी प्रकार सुन्दर होता ।’

ये शब्द वातावरण में फैल गये । कैम्प में खड़े हुए उस मराठा सेनाध्यक्ष ने सुने । अन्य जागीरदारों और सैनिकों ने सुने.....कुछ देर तक तो वे इन शब्दों का छिथा हुआ अभिप्राय-तक न समझ पाये ।

‘सेनापति !’ छत्रपति ने डॉक्टर हुक्म दिया, ‘इन्हें और कुरान-शरीफ को आदर के साथ तुरन्त मुगल सेनापति को लौटा दिया जाय ।’

बेचारे सेनापति की वह हालत कि काटो तो खून नहीं ! छत्रपति के चरित्र के इस पहलू को वह नहीं जानता था । वह प्रशंसा की आशा में वहाँ आया था, पर उसे मिला तिरस्कार.... घृणा.... उसकी बोली बन्द हो गयी । कहे तो आखिर क्या कहे ?

‘बड़े अफसोस की बात है ।’ शिवाजी ने बिजली-जैसी कड़कती आवाज में कहा ।

‘श्रीमन्त ! गुस्ताखी माफ कीजिये । मैं समझता था कि वीर पुरुष सौन्दर्य की कद्र करते हैं । आप सुन्दर स्त्री को पसन्द करेंगे..... ।’

‘चुप रहो ! सेनापति ! मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि विचार और दृष्टिकोण नहीं समझा है ।’

सेनापति छत्रपति के चरणों पर गिर पड़ा । वह आनन्द-सुन्दरी चकित-विस्मित इस नाटक को देख रही थी । वह भीता-चकिता हरिणी के समान बड़े बड़े नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी ।

बड़े प्रेम से सेनापति को हृदय से लगाते हुए छत्रपति बोले—

‘सेनापति ! दूसरे धर्म के पवित्र ग्रन्थों का उपहास करने और स्त्रियों के सतीत्व लूटने वाले को वीर नहीं, उसे हिन्दू लोग ‘कायर’ कहते हैं’... । सच्ची वीरता वही है, जहाँ निज-धर्म रक्षा के लिये आत्मोत्सर्ग के साथ-साथ पर धर्म-समादर की भावना भी हो । प्रत्येक पर स्त्री में माता की अनुभूति हो ।’

सेनापति अपने दुर्व्यवहार पर लज्जित थे । यहाँ तो पाशा ही पलट गया था ।

उधर छत्रपति कहते जाते थे, ‘सेनापति ! भारतीय परम्परा में नारी का स्थान अत्यन्त सम्माननीय रहा है ।’

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।’

—इस देश का पुराना आदर्श कौन भूल सकता है ? नारी में देवियों के गुणों की प्रचुरता है—

यस्वां भूतं समभवद्यस्यां विश्वमिदं जगत् ।

तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः ॥

सेनापति ! हम भारतीय दिव्य शक्तिशाली नारी की यशो-गाथा गाते हैं, जो गत-आगत की जननी है और अपने देवताओं जैसे गुणों के कारण सर्वत्र यश की पात्री है ।’

‘श्रीमन्त ! आज मेरा भ्रम दूर हो गया ।’

छत्रपति फिर बोल उठे—

उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्रं तु पितृषु माता गौरवेणामिर्च्यते ॥

(मनुस्मृति २।१४५)

‘याद रखो, सेनापति ! एक आचार्य गौरव में दस उपाध्यायों से बढ़कर है । एक पिता सौ आचार्यों से उत्तम है और एक माता एक सहस्र पिताओं से भी श्रेष्ठ है ।’

मुगल सेनापति की बेगम और कुरान शरीफ की प्रति आदर पूर्वक लौटा दी गयी ।

अपनी बेगम के साथ किये गये सद्ब्यहार और अपनी धर्म-पुस्तक के आदर से बहलोल बड़ा प्रभावित हुआ । ‘हम शत्रुओं से भी ऐसा अद्भुत आदर्श बतावि ! ये हिन्दू लोग वाकई दुनिया की बेहतरीन कोम है । मैं छत्रपति के दर्शन कर अपने को धन्य करूँगा ।’

दिल्ली लौटने से पूर्व बहलोल ने शिवाजी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की ।

शत्रु से मिलना शिवाजी के लिये खतरे से खाली न था ।

पर मानवता के नाते उन्होंने मुगल सेनापति का आदर किया । दोनों की निःशस्त्र आने की बात तय हो गयी ।

छत्रपति शिवाजी अपने सँघे-सादे लिबास में आगे बढ़े, लम्बा सफेद अँगरखा, चूड़ीदार पायजामा और साफा ।

बहुलोल खाँ हाथ मिलाते हुए उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गये । उनके मुँह से एकाएक निकला, फरिश्ता !

‘नही, देवी भगवती का एक हिन्दू सैनिक । शिवाजी शक्ति का पुजारी मात्र है ।’

‘आपके बहुत ऊँचे शरीफाना बर्ताव की बात सुनकर मैं चकित हो गया और मेरे मन में आपके पवित्र दर्शनों की अभिलाषा उत्पन्न हो गयी, वह आज पूरी हो रही है । छत्रपति को देखकर मैं आज से नयी जिन्दगी शुरू कर रहा हूँ ।’

शिवाजी ने बड़े प्रेम से उसे गले लगा लिया । अनोखा दृश्य था । सब चकित—स्तम्भित थे !

जब कामासक्त युवती से राजा ने मातृत्व के सम्बन्ध जोड़े !

‘मैं बहुत दुखिया हूँ । महाराज से कुछ निवेदन करना है । मुझे अन्दर जाने दीजिये ।’

‘हर किसी को अन्दर जाने की आज्ञा नहीं है ।’

‘लेकिन मुझे तो एक बड़े जरूरी काम से महाराज से मिलना है । किसी तरह मुझे तो उनसे मिला ही दीजिये ।’

‘काम बताइये अपना ! किस सिलसिले में मिलना है ?’

‘आप नाहक मुझे रोक रहे हैं । बड़ी दूर से आयी हूँ ।’

उप सुन्दर युवती को देखकर महाराज छत्रसाल के भले द्वारपाल चकित रह गये । बार बार पूछने लगे—‘बहिन ! कइ तो, क्या बाते कहनी है । छोटी-छोटी बातों के लिये महाराज को परेशान नहीं किया जा सकता । जब कोई बहुत बड़ा कार्य होता है, तभी उनसे मुलाकात करायी जा सकती है । हर कोई उनकी शान्ति नहीं भग कर सकता । आपको क्या फरियाद करनी है ?’

युवती ने उत्तर दिया—‘मैं अपने हृदय की बात केवल महाराज से ही निवेदन करना चाहती हूँ । सुना है, छत्रसाल सबके दुःख दूर करने वाले हैं । उनके पास जो भी जाता है, मनचाही इच्छा पूर्ण करा लेता है । वे कर्ण की तरह दानशील भी हैं । मैं बहुत दुखिया हूँ.....मुझे मिला दीजिये महाराज से !’

सभी कौतूहल में थे ।

सोच रहे थे कि क्या मंगेगी यह युवती ? शायद यह गरीबी में फँसी है ! हो सकता है इस पर कोई भयानक जुर्म लगा हो ! सम्भव है कोई दुष्ट इसे परेशान करने में पीछे पड़ा हो ! आज के कामलोलुप समाज में आवारागर्द लोगो की कमी नहीं है । शायद खेती बाड़ी के लिये जमीन या अपने माँ-बाप की चिकित्सा के लिये धन का सवाल करेगी ।

जितने मुँह उतनी ही बातें ।

‘अच्छा, तुम्हारी नाजुक अवस्था देखकर हम विशेष परिस्थिति में महाराज को सूचना दिये देते हैं ।’ द्वारपाल ने कहा ।

‘आपकी बड़ी कृपा है । मैं बहुत दुखिया हूँ । वे ही मेरा कष्ट दूर कर सकेंगे ।’ द्वारपाल छत्रसाल से पुकार करने वालों युवती की सूचना देने अन्दर गया ।

‘एक तरुणी द्वाग पर खड़ी है महाराज ! क्या उसे अन्दर आने दिया जाय ?’

‘तरुणी, युवती का यहाँ क्या काम ? क्या सवाल है उसका ?’

‘विशेष परिस्थिति में उसकी सूचना देने आये हैं। श्रीमान् ?’

‘युवती का आगमन जरूर कोई गुप्त रहस्य रखता है। पता नहीं उसकी क्या समस्या हो ? हर एक की समस्या अलग-अलग है। परिस्थिति, उम्र, स्वाभाव चरित्र, स्वास्थ्य तथा गुप्त भावों से सम्बन्धित आदमी की सँकड़ों उलझने हैं। पता नहीं वह किसी उलझन में फँसी है ?’ कैसी है वह स्त्री ?’ महाराज ने पूछा। ‘महाराज, यही होगी पच्चीस-छत्तीस वर्ष की उम्र, देखने में सुन्दर है। बहुत समझाया किन्तु वह मानती ही नहीं। निरन्तर यहाँ आने की जिद कर रही है।’

युवती से एकान्त में मिलना शास्त्रनिषिद्ध है। यह वासना पण्डित, ज्ञानी, वैरागी महात्माओं तक को परेशान कर सकती है.....युवती को देखकर प्रायः वासना का उद्दीप्त हो उठना सहज स्वाभाविक है।.....मन की भोगेच्छा ही दुःख एवं अशान्ति का कारण हो सकती है। आज के बहुत से आदमी इस भ्रान्त विश्वास के दास बने हुए हैं कि सुख का निवास वासना की पूर्ति में है। अपने इसी विकृत विश्वास के कारण आज के युवक-युवती भोगों में लिप्त रहकर सुख-शान्ति की समावना नष्ट किया करते हैं.....।’

यह सोचते-सोचते महाराज छत्रसाल कुछ मीन हो गये। द्वारपाल ने फिर पूछा—

‘महाराज ! उस युवती को आने दिया जाय, या नहीं ?’

‘अच्छा, उस युवती को ले आओ । देखें, वह क्या चाहती है हमसे ? हमारे यहाँ भिक्षुक, जरूरत मन्द लोग, आर्थिक सहायता के लिये जव-जव भी आये हैं, हमने उनकी आवश्यकत ऐं पूर्ण की है । परमात्मा वह आत्मबल दे कि यह शरीर परोपकार में लगता रहे ।’

द्वारपाल चला गया ।

महाराज के मन में विचारों का ताण्डव मचा हुआ था । तरह-तरह के ख्याल नदी की तरङ्गों की भाँति उठ रहे थे । वे सोच रहे थे—“मैं इतने धन, सम्पत्ति, समृद्धि का मालिक हूँ, फिर भी मन से शान्त संतुलित नहीं हूँ । मेरा तो यह अनुभव बन रहा है कि सांसारिक पदार्थों के संग्रह में सुख की कल्पना करना मरु मरीचिका है । यदि वस्तुओं एवं भोग-पदार्थों में सुख शान्ति रही होती, तो ससार में एक से एक बढ़कर धन कुबेर तथा साधन सम्पन्न व्यक्ति मौजूद है, वे पूरी तरह सुखी होते ।……दुःख अथवा अशान्ति उनके पास से भी नहीं गुजरते……लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं पाया है । मेरे-जैसे धनकुबेर, साधन सम्पन्न तथा वस्तुओं के भण्डारी एक साधारण गरीब आदमी से भी अधिक व्यग्र, चिन्तित, दुखी और अशान्त देखे जाते हैं । पता नहीं, यह गरीब औरत क्यों दुखी है ? मुझसे किस चीज की माँग करन आयी है ? मुझे उस दुखिया का कष्ट दूर करना चाहिये ।’

इतने में द्वारपाल उस युवती को महाराज के सामने ले आये । युवती ने आदर सहित प्रणाम किया और एकटक महाराज की ओर निहारती मन्त्र-मुग्ध-सी खड़ी हो गयी ।

‘आपको क्या कष्ट है, देवि !’ महाराज छत्रसाल ने सरल हृदय से पूछा ।

युवती लगातार महाराज के पौरुष को देखने में डूबी हुई थी, जैसे चकोर चन्द्रमा के सौन्दर्य में अपने को भूल जाता है।

महाराज छत्रसाल थे भी ऐसे ही सुन्दर ! उनके शरीर की खूबसूरती तो थी ही, चारित्रिक सौन्दर्य उससे भी कहीं ऊँचा था। युवती उनके सौन्दर्य में इतनी डूब गयी कि उ। स्मरण ही न रहा कि वह कुछ माँगने आयी थी।

महाराज छत्रसाल ने पुनः दोहराया—‘आप मेरे यहाँ कुछ कामना लेकर आयी हैं। ईश्वर ने मुझ इस स्थिति में रक्खा है कि मैं दीन-दुखियों के कष्ट और सक्कट दूर कर सकूँ। मैं जनता का सेवक हूँ। सेवा करना मेरा धर्म है। जो जैसी सहायता चाहता है, मैं यथाशक्ति वह सहायता सदा से देता आया हूँ। आपको किसने सताया है ? जिस दुष्ट ने आपको कम आयु की समझ दुखी किया होगा, मैं अवश्य ही उसे दण्ड दूँगा। आपको क्या कष्ट है ?

युवती चुप थी। न जाने मन की गुत्थी क्यों नहीं खोल रहा। थी। कुछ बात जिह्वा पर आ-आकर रुक जाती थी। हृदय पर भार बना था।

‘कहिये, आपको मेरी सहायता किस रूप में चाहिये ?’ महाराज ने फिर पूछा। अब युवती कुछ होश में आयी। क्या पूछे वह ? उसने फिर राजा को जाँचा।

बोली—‘आप मेरे कष्ट को दूर करने का वचन दे, तो निवेदन करूँ।’

छत्रसाल विस्मित थे कि आखिर यह क्यों अपनी कठिनाई स्पष्ट नहीं कह पा रही है। कुछ कहती नहीं, चुप खड़ी, बस अपलक मेरी ओर निहार रही है।

वे बोले—‘मैंने अभी तक सभी के दुःखों को यथासम्भव दूर किया है । मेरा दृष्टिकोण यही रहता है कि गरीबों के कष्ट दूर हों । यदि मुझ से सम्भव होगा तो आपके कष्टों को भी अवश्य दूर कर दूँगा आ ! कहिये तो ।’

‘एक शर्त पर कहूँ ? आप इन द्वारपालों को बाहर भेज दीजिये । अकेले मैं वह बात कहूँगी । कुछ गुप्त बातें सबके सामने कहने की नहीं होती ।’

‘अकेले मे..... ओह ! ऐसी क्या गोपनीय बात है ?’

‘बस, इन्हें बाहर भेज दीजिए यह प्रार्थना मान लीजिये ।’

‘अच्छा, मैं द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ ।’

एक सकेत पर द्वारपाल बाहर चले गये । अब वहाँ महाराज छत्रसाल और उस युवती के आतिरिक्त तीसरा कोई न था ।

‘अब ठीक है’, युवती बोली । ‘क्या बनाऊँ, बात ही ऐसी थी जो किसी के सामने कहने की न थी । मजबूरी थी ।’

‘खैर, अब कहिए ? आपको क्या कष्ट है ?’

वह फिर कुछ लज्जित-सी हुई । कपोलों पर हलकी-सी सुखी आ गयी ।

‘मेरे कोई सतान नहीं है ।’ युवती ने रुकते-रुकते कहा ।

‘सतान नहीं है ! अभी तो आप युवती हैं । जिन्दगी का एक लम्बा समय आगे पड़ा हुआ है ।..... धैर्य रखिये ।’

‘मेरे पति इसमें असमर्थ है !’

‘यह क्या पता ? भविष्य बलशाली है । ईश्वर की कृपा से सबकी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं । प्रजनन प्रकृति को अपनी सृष्टि-संचालन व्यवस्था को चलाते रहने के रूप में आवश्यक है । इस-लिए उन्होंने प्राणियों को ऐसे वासनाजाल में जकड़ दिया है कि

आमतौर से उन्हें इस गोरखधन्धे को सुलझाने में अपना जीवन-क्रम पूरा करना पड़ता है। पुरुषों में प्रबल व्रसना और स्त्रियों में तीव्र मातृत्व की भावना नहीं होती, तो शायद इस सृष्टि का क्रम पहले ही रुक गया होता। विषय-भोग की क्षुद्र इच्छाएँ ही संज्ञान के प्रति ममता, नाना प्रकार की तृष्णाओं तथा माया-मोह के जाल में मनुष्य को फँसाये रखती हैं और इस सृष्टि के काम विधिवत् चलते रहे हैं। विषय-भोग की मिथ्या कल्पनाओं में ही मनुष्य-जीवन का सारा ताना-बाना चलता रहता है। आप धैर्य रखें शायद प्रकृति स्वयं ही आपको संज्ञान की लालसा को पूर्ण कर देगी। आपकी गोद खाली न रहेगी। ईश्वर सबकी सुनता है।

‘ओह ! आप मेरा मतलब नहीं समझे।’ उत्तेजित युवती ने कहा। ‘आखिर, क्या कहना चाहता हैं आप ? स्पष्ट बात कहिये। आपका मतलब क्या है ?’

‘मेरा मतलब....मैं यह कहना चाहती हूँ कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिये।’

‘मेरे समान पुत्र !’ आश्चर्य से महाराज बोले। ‘मैं अब भी नहीं समझा। क्या तात्पर्य है आपका ?’

‘जैसा पिता होता है, वैसा ही उसका पुत्र जन्मता है मनुष्य की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति पुत्र या पुत्री के माध्यम से हवा करती है। पुत्र को गुणी, विद्वान्, सदाचारी, पौरुषवान् पाठ्य सभी अपना गौरव समझते हैं। पुत्री की अपेक्षा पुत्र से यह सौभाग्य प्राप्त करने की अधिक आशा की जाती है। मुझे आप-जैसा पुत्र चाहिये।’

महाराज छत्रसाल यह सुनकर गहरे विचार में निमग्न हो

गये । उन्हें मालूम हुआ कि यह स्त्री वासना के चंगुल में फँसी हुई है । प्रणय-निवेदन का अभिनय कर रही है ।

वे बोले—‘पुत्र में क्या धरा है । पुत्र आगे चलकर पिता का नाम रोशन करता है, यह सोचना बिल्कुल फिजूल है । सप्तर में कितने लोग मरकर चले गये, इनमें से कितने सौभाग्यवान् ऐसे हैं, जिन्हें उनके बेटों के द्वारा यश मिला है ? यश तो आदमी के खुद के त्याग, तप और श्रृंष्ठ कर्मों से मिलता है । इनके लिये निःसंतान होना कोई बाधा नहीं है, देवि !’

इन शब्दों से भी युवती महाराज की उदात्त भावना का सवेत न समझ सकी । वह उन्हें साधारण स्तर का विषयासक्त राजा मात्र समझती रहें, जो अनेक रानियाँ रखते हैं और हर-दम ढलती आयु तक मे नयी युवतियों से विवाह के इच्छुक रहते हैं । फिर अपना प्रणय-निवेदन करती हुई बोली—

‘महाराज ! मुझे पुत्र नहीं, आपके जैसा सुन्दर, सर्वगुण-सम्पन्न, पौरुष और यौवन से भरा पूरा बेटा चाहिए । जैसा पिता होता है, उससे वैसे ही पुत्र का जन्म होता है । आप मेरा संकेत नहीं समझ रहे हैं । एक नारी के हृदय की वेदना.....छिः छिः आपके हृदय की जगह पत्थर लगे हैं । आप मेरे कष्ट को दूर कीजिये । मैं बहुत दुखिया हूँ । मुझे आपके समान पुत्र चाहिये । मुझे आप ही स्त्रीकार कर लीजिये । अपनी छत्रछाया मे शरण दीजिये । राजा असहायो को सहायता और शरण देने वाला कहा गया है ।’

महाराज छत्रसाल उस कामासक्त युवती को क्या उत्तर दे ! वे सोच-विचार मे डूब गये । मानसिक उलझन में फँसे थे । उनके चरित्र की परीक्षा हो रही थी ।

क्या उत्तर दें जिससे यह वासनालोलुप रमणी ठीक रास्ते पर आ जाय ? भारत की पुरानी प्रशस्त परम्परा की मूर्तियाँ उनके सम्मुख एक-एक कर घूमने लगीं । ब्रह्मचर्य, संयम, इन्द्रिय-निग्रह—हमारे यहाँ यों ही नहीं पूजे गये हैं । इनके पीछे उन्नति और मानव प्रगति के मूलमन्त्र छिपे हुए हैं । पर ये बातें कैसे समझायी जायँ इस विषयान्ध युवती को ! उनके मन में विचारों का सागर लहरा रहा था ।

उधर युवती समझी कि उसकी वासना पूर्ति होने वाली है । हलकी-सी मुस्कान उसके चेहरे पर धिरकने लगी । वह उत्साह से देखने लगी महाराज का दीप्त मुख-मण्डल !

‘आपको मेरे समान हो तो पुत्र चाहिए न ?’ महाराज ने फिर पूछा । ‘जी हाँ, ऐसा ही सुन्दर, ऐसा ही तेजस्वी, ऐसा ही मोहक—मादक, समस्त गुणों से परिपूर्ण ।’

‘माता ! आज से इस छत्रशाल को ही आप अपना पुत्र समझिये !’ महाराज ने कहा ।

युवती घबड़ा गयी, बोली—‘है, मेरे लिये ‘माता’ शब्द का प्रयोग—उफ् ! यह क्या कह डाला आपने । मैं और आपकी माता नहीं नहीं, माता नहीं, माता नहीं ।’

‘मैंने आपको अपनी ‘माता’ मान लिया.....सदा सर्वदा के लिये बस अब आप मेरे जैसे सुन्दर पुत्र को पा गयी है । मुझे आप से कोई नहीं छीन सकता । आप मेरी माता । मैं आपका पुत्र ! पवित्रतम सम्बन्ध । माता ! लो, इस पुत्र को स्वोकाश करो । अब आप मेरी पूज्या हो गयीं, लक्ष्मी, दुर्गा, को सरस्वत, जैनी, उन्ही की तरह पूजनीया ।’

युवती चुप थी । अपनी कामान्धता पर उसे लज्जा आ रही थी । कितने पवित्र है महाराजा !

उस दिन से महाराज ने उस युवती को निज जननी के रूप में ही स्वीकार किया और उसके साथ सदा वैसा ही व्यवहार करते रहे । धन्य !

दुर्गुणों को स्वीकार करना

पाप निवृत्ति का उत्तम

प्रायश्चित है

त्वामग्ने पुष्करा दध्यथर्वा निरमन्थन ।

मूर्ध्नो विश्वस्य बाधत ॥

(सामवेद ६)

अर्थात् (पापी, अधम, गिरे हुए लोगों में भी परमात्मा के सत्त्व है । देर-सबेर यह परमात्मा प्रकट होकर उन्हें सत्य पथ पर चलाता है ।) परमात्मा ज्ञानियों के दृश्य में प्रकाश रूप और मस्तिष्क में विचाररूप में प्रकट होता है ।

अजीब आत्म-समर्पण

थानेदार साहब को उस दिन सुबह-ही-सुबह किसी ने आवाजे दी—'साहब ! नीचे आइये । मुझे आपसे कुछ अंज करना है । थानेदार साहब ! थानेदार साहब !!'

दुमझिला मकान था । थानेदार साहब रात किसी खून के

मामले की तफशील से देर में लौटे थे । अभी सो रहे थे । नीचे से बार-बार आवाज आने से उनकी पत्नी ने उन्हें जगाया, 'देखिये तो, एक तगड़ा-सा आदमी बड़े तडके से हाँ आप से मिलने के लिये बाहर बैठा है । शायद कोई बात है, जिसे उसे आपसे कहनी है । मैंने उसे बाहर बैठे बहुत देर से देखा है ।'

आँखें मलते-मलते वे कह उठे—'कानेस्टबिल भेज कर पुछवाया होता कि क्या चाहता है वह ? मुझे तो नींद आ रही है । इतनी जल्दी न उठाओ ।'

'जी, दो बार वह उससे पूछ आया है । तब तक आप सोये रहे । अब एक घण्टा हो गया उसे बाहर बैठे-बैठे । बेचारा अधीर होकर फिर आवाजे देने लगा है । तनिक देखिये न, कोई मुसीबतजदा मालूम होता है । चेहरा मायूस, आवाज में दर्द और पीड़ा, मुँह पर हवाइयाँ उड़ती हुई ! उठिये तो ! देखिये, कौन है ?'

पत्नी की सहानुभूतिपूर्ण आवाज से थानेदार साहब कुछ नरम पड़े । खिड़की से झाँक कर पूछा, कौन हो ? अच्छा, नीचे आ रहा हूँ । थोड़ा और बैठो !'

वह दुखी आदमी प्रतीक्षा में नेत्र बिठाये फिर थाने के बाहर चबूतरे पर उसी प्रकार बैठ गया । बड़े तडके ही वह थाने में पहुँच गया था । पहरे पर खड़े कानेस्टबिल ने उसे अन्दर न घुसने दिया था ।

'मुझे थानेदार साहब से ही एक खास काम है । कोई खुफिया-सी बात है । आप से कोई पुलिस-रिपोर्ट नहीं लिखानी है ।' वह यही कहता ।

मुन्शीजी ने उससे कई बार पूछा, पर वह कुछ न बोला ।

गुमगुम ही बना रहा । उसने मन की गुत्थी किसी दूसरे से न खोली ।

‘मुझे तो सीधे थानेदार साहब से ही कुछ खास काम है ।’ वह यही उत्तर देता । पर कुछ कहने को अधीर था ।

‘अच्छा तुम बाहर बैठ कर उनकी प्रतीक्षा करो । वे घण्टे भर बाद ही मिल सकेंगे ।’

कानेस्टबिल यही कह कर उसे ठहराये रहे । वह थानेदार साहब की प्रतीक्षा में बाहर बैठा-बंठा थक गया ।

सचमुच एक घण्टे का भी डेढ़ घण्टा हो गया, पर थानेदार साहब की नीद न खुली और खुली भी तो, उन्होंने जल्दी नीचे आने का कष्ट न किया । पुलिस के अफसरों की नीद आसानी से नहीं खुलती है ।

पुकारने पर उत्तर पा, आगन्तुक को कुछ सन्तोष हुआ । वह चबूतरे पर बैठ कर फिर उत्सुकतापूर्वक उनकी प्रतीक्षा करने लगा ।

×

×

×

थोड़ी देर बाद बैठक का दरवाजा खुला । कानेस्टबिल आगन्तुक को अन्दर लिवा ले गया । क्रूर थानेदार तने हुए बैठे थे, जैसे निरीह बकरे को ज़िबह करने को तैयार कसाई !

‘क्या काम है ? तुमने मुंशीजी को ही रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा दी थी ? फिजूल मुझे परेशान किया ।’ कहकहकर थानेदार साहब बोले, मानो बन्दूक से गोली छूटी !

‘माफ करे, सरकार ! मुझसे गलती हो गयी ! कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं, जो सिफ हज़ूर से ही अर्ज करनी थी ।’ वनय के स्वर में आगन्तुक बोला ।

‘आश्चर्य है, मुझसे कौन-सी पेचीदा बातें कहनी हैं ! यहां तो चोर, डकैत, कातिल, बदमाश, आवारा गर्द लोग ही आते हैं और वे हर बात छिपाने की कोशिश करते हैं । अजीब आदमी हो, जो खुद अपनी गुप्त बातें आज एक पुलिस के अधिकारी से कहने आये हो !’

सहानुभूति के ठण्डे स्पर्श से व्यक्ति कुछ आश्वस्त हुआ । उसमें धैर्य और साहस का सञ्चार हुआ ।

फिर वह कहने लगा—‘वही तो हजूर से अज्ञ करना चाहता हूँ । मन में जो दर्द-गुब्बार इकट्ठा हो गया है उसे कह कर मन का भार हलका करना चाहता हूँ । आपको ही तो सारी बातें खासतौर पर सुनाना चाहता हूँ । कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं, जो सिर्फ आप से ही निवेदन करनी हैं । सबसे बड़े अफसर तक पहुँचानी हैं ।’

तो, मुझी से कहनी हैं ?’ आगन्तुक की बातों में रुचि लेते हुए थानेदार साहब ने सूत्र पकड़ा—‘अच्छा, कहो ! क्या कहना है तुम्हें ! क्या स्मृष्ट करने को तुम थाने के दरवाजे पर दो घण्टे से बठे हुए हो ? अरे भले मानुष ! यहाँ से तो लोग दूर-दूर भागते हैं एक तुम हो, जो कहने को दो घण्टे से बैठे हो । क्या किसी की शिकायत करनी है ?’

‘एक टाइम था, जब मैं भी थाने से ऐसे ही दूर भागता था । जैसे अपराधी फरार या डकैत भागा करते हैं ।’

तो क्या तुमने भी कभी अपराध किया था ?’

‘जी हजूर, मुझसे भी वह भयानक गलती हो गयी थी ।’

‘तो जेलखाने की मार भी पड़ी होगी ? पुलिस के हँटरों के कड़े निशान कमर पर उभर आये होंगे ! एक बार जेलखाने जाकर कौन भूल सकता है !’

‘जी नहीं, जेलखाने तो नहीं गया !’

‘कसूर किया, पर जेलखाने नहीं गये । कानून की पंती निगाह से बचे रहे । खूब, तुम बड़े चालाक निकले आँखों में धूल झोक दी तुमने । शोतान कही के !’ थानेदार के स्वर में कठोरता आ गयी ।

‘पुलिस को तो चकमा दिया, पर खुद को धोखा न दे सका, सरकार ! मेरे मन में ईश्वर की दिव्य ज्योति चमकने लगी । मुझे यह विवेक हुआ कि मुझे देवत्व की ओर बढ़ना चाहिए, असुरता की ओर नहीं ! अपने अपराध पर बड़ा पछतावा हो रहा है । उसी की माफ़ी माँगने आया हूँ हुजूर !’ कहते कहते उसके नेत्रों से आँसू झरने लगे ! चेहरा फीका पड़ गया ।

अभियुक्त को पछतावा ! यह खूब कही ! हमने तो सारी जिन्दगी पुलिस में गुजारा है, पर किसी खूनी चोर, डकैत, अपराधी को पछताते नहीं सुना । आज पहली बार यह तुम्हारी जुदानी सुन रहे हैं । साफ बताओ, क्या बात है ? तुम आखिर क्या कहना चाहते हो ?’ थानेदार साहब गुराये ।

“जी ! मैं अपना अपराध-वृत्ति पर बड़ा लाज्जित हूँ । मैंने महसूस किया है कि जो गलती करके नहीं सुधरता, वह बड़ा अभाग्य और मूर्ख है । जो आदमी इस सुरदुर्लभ मानव जीवन को पाकर उसे सुचारु रूप से सञ्चालित नहीं करता अथवा ऊँचा उठने को कोशिश नहीं करता, तो उसका यह बड़ा दुर्भाग्य ही कहा जायगा । मानव-जीवन वह पवित्र क्षेत्र है, जिसमें परमात्मा ने सारी विभूतियाँ बीजरूप में रख दी हैं और जिसका विकास नर को नारायण बना देता है । प्रायश्चित्त-स्वरूप आज अपना अपराध आपके सामने कबूल करने आया हूँ । जब से मैंने डाकेजनी में भाग लिया था, तब से ही मेरी आत्मा पाप

कर्म के लिए अन्दर-ही अन्दर से कोंटती रही है। मैं अब किये हुए अपराध को दबा नहीं पा रहा हूँ। आत्मा की आवाज कहती है कि 'अपना पाप कह दे। सबके सामने कबूल कर ले और उसकी सजा भुगत ले, तो प्रायश्चित्त हो जायगा और मन का भार हल्का हो जायगा।' इसी गुप्त मानसिक व्यथा को हटाने के लिये अपना अपराध प्रकट करने हज़ूर के पास आया हूँ। मुझे माफी दी जाय।"

वह रो रहा था। प्रायश्चित्त के आँसू बह रहे थे।

'तुम कौन हो ? पूरी तफ़सील दो कि क्या-क्या हुआ ? कैसे हुआ ? क्या केस है ?' थारेदार ने कहा। 'अपने को दोन-हीन और दुखा मान कर रोते रहना, दिन-रात खुद को अपराधी ही मानते रहना तो आत्मा का अपमान है। जिस आदमी को आत्मा जैसा प्रसाद मिला हो, बुद्धि और विवेक जैसा पुग्स्कार मिला हो, क्षमता और विशेषताओं से भरा सुन्दर सुदृढ शरीर मिला हो, वह मनुष्य भला दान हीन कैसे हो सकता है ? दोनडा और अपराध का अनुभव करना मनुष्य की अपनी मानसिक न्यूनता के सिवा और कुछ नहीं है !'

अपराधी अपनी जीवन-कथा कहने लगा—

'मैं जुम्मत नामक फरार अभियुक्त हूँ' उसके नेत्रों से गरम अश्रुधारा बहने लगी। 'मेरा सम्बन्ध नौ माह पूर्व कानपुर जिले के ग्राम बारा (ककवन थाना क्षेत्र)-निवासी मोहनलाल नामक ग्रामीण के घर घटित सशस्त्र डाकेजनी से है। मेरे नेतृत्व में ही वह डकैती हुई थी। इसके अलावा मैंने कई जगह और भी छोटी-मोटी चोरियाँ करवायी हैं। पर अब मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि यह सब पाप कर्म था। मेरी अपराधवृत्ति का कुफल था। एक शरीफ नागरिक को चोरी-डकैती जैसा पाप कर्म नहीं

करना चाहिये । अब मैं समझता हूँ कि साहसी आदमी वही है, जो अज्ञान में की गयी भूल के लिये प्रायश्चित्त करने में सज्जोचन करे । मुझे सजा दिलवाइये ।'

थानेदार साहब डकैत का आत्म समर्पण देखकर चकित रह गये । वे सोचने लगे कि आज की समस्त विकृतिपूर्ण मानवीय अदर्शों तथा व्यक्तिगत जरूरतों को बढ़ा लेने के दुष्परिणाम-स्वरूप ही है । झूठ, कपट, चोरी, डकैती, वैषम्य और सङ्कीर्ण स्वार्थपरता की अभिवृद्धि ने ससार में अगणित प्रकार की उल-क्षन्नें और समस्याएँ पैदा की हैं । अपने चारों ओर जिन कुत्साओं और कुण्ठाओं का घटाटोप छाया हुआ हम देखते हैं, उनके पीछे मानवीय दुर्बुद्धियों और दुष्प्रवृत्तियों का ही खेल है । आधार जब तक विद्यमान है, तब तक सुधार की आशा किस प्रकार की जाय ? मन में विष भरा हो, तो अपराधों से छुटकारा कैसे मिले ? आग को हाथ में लेकर जलने से बचाव कैसे हो ?

थानेदार साहब ने जिज्ञासावश पूछा—

‘अब आगे तुम्हारा क्या करने का विचार है ?’

‘जी, मैं अब शेष जीवन में अच्छाई और शराफत की जिदगी अपनाना चाहता हूँ । शेष जीवन में जो कुछ बन सके भलाई और उपकार करना चाहता हूँ । अब तक डकैत बने रहने में गर्व करता रहा हूँ, आगे से सज्जन कहलाने की इच्छा रखता हूँ । मैंने हर प्रकार की टक्करें, मुशक्कतें कर, चोरी कर रुपया गवां कर सीखा है कि शराफत का जीवन ही स्थायी और शांति-मय जीवन है । परोपकार ही मनुष्य का सहज कर्त्तव्य है । उसी से उसकी आत्मा को शान्ति मिलती है । आवारा गर्दी से आत्मा दुखी रहती है ।’

यह सुनकर थानेदार साहब सन्तुष्ट हुए ।

‘तब तो मैं तुम्हें शरीफ बनाने में हर सम्भव कोशिश करूँगा—ऊँचा उठते हुए को सहायता देना परोपकार है। गिरे हुए को सज्जन बनाना भी तो धर्म ही है। मैं तुम्हें अदालत से माफी दिलवाऊँगा।’

थानेदार साहब ने कोशिश भी की और अन्त में वे अपने शुभ मनोरथ में सफल होकर भी रहे।

एक दिन अखबारों में यह समाचार छपा—

‘कानपुर जिला फर्रुखाबाद के जुम्मन नामक फरार अभियुक्त ने आज यहाँ श्री एम० सी० सिंह जे० ओ० भोगनीपुर की अदालत में आत्म समर्पण कर दिया। अभियुक्त का सम्बन्ध नौ माह पूर्व जिले में ग्राम बारा निवासी श्री मोहनलाल नामक ग्रामीण के घर में घटित सशस्त्र डाकेजनी से था। प्रायश्चित्त का ऐसा उत्तम उदाहरण कम मिलता है।’

हर मनुष्य में, चाहे वह कितना ही गिरा हुआ क्यों न हो, सद्गुण छिपे रहते हैं। तनिक-सा प्रोत्साहन पाकर वे सही दिशाओं में विकसित हो सकते हैं। जरूरत यह है कि हम कर्मठ होने के साथ-साथ अपने हृद-गिद के व्यक्तियों, गिरे हुएों को भी कर्तव्य परायण बनाये। शुभ कर्मों के प्रति उत्साह भरें। जो अपनी पवित्र और ऊँची विशेषताओं के अनुरूप विशेषताएँ अपने प्राथियों में विकसित नहीं करता, वह एक दिन या तो उनके संसर्ग से निकम्मा हो जायगा, या वह बिना साथी के अकेला रह जायगा।

क्रत्वः समह दीनता प्रतीप जग्मा शुचे ।

मृडा सुक्षत्र मृदया ॥

(ऋग्वेद ७।८६।३)

ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी त्रुटियाँ, ऐत्र, दुर्गुण तथा दुष्कर्म स्वीकार करते रहें, ताकि इनके निवारण में ढील न पड़े। परमात्मा से हमारी यही प्रार्थना हो कि 'प्रभो ! हमारे दुर्गुण दूर करो ।'

हत्यारे का हृदय-परिवर्तन

अहमदाबाद जेल में आज एक हत्यारे को फाँसी देने की तैयारियाँ की जा रही है। मुबह से दो जेल के कर्मचारी और कैदी इधर-इधर-उधर भाग-दौड़ कर रहे हैं। कानेस्टबिल और अफसर अहाते में दौड़ रहे हैं। जेल के अहाते में बड़ी चहल-पहल है।

फाँसी के इर्द-गिर्द का स्थल साफ किया जा रहा है। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं, जब जेल में ऐसी सजीवता नजर आती है। फाँसी की सजा उन हत्यारों को मिलती है, जो हर दृष्टि से गिरे हुए लाइलाज अपराधी होते हैं। अदालत यह समझ कर मौत की सजा देती है कि अमुक हत्यारे समाज के लिये खतरनाक है। पता नहीं उत्तेजना में और कितनों को कभी भी मौत के घाट उतार दे।

कोई भी अनुचित कार्य करने से पूर्व मनुष्य का अन्तःकरण उसे पाप कर्म से सावधान कर देता है। फिर भी यदि मनुष्य बुराई में प्रवृत्त होता है, तो उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ! अन्तःकरण की आवाज को दबाना ईश्वर के सकेत को दबाना है।

हत्यारे का नाम कान पर्वत पटेल था। वह जूनागढ़ के एक गाँव का निवासी था। जुआ और चोरी के अभियोग में उसे दो कानेस्टबिलों ने गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया था। वह

खूँखवार प्रवृत्ति का था और हिंसा करने में उसका मन खुला हुआ था। मार पीट, गाली गलौज, डाकेजनी और हर तरह की गुण्डा गर्जी करने की उसकी छोटी आदत थी। शरीर से वह तगड़ा था। निर्द्वन्द्व खाना-पीना, आवासागर्दी करना, हर तरह की शरारत करना उसका स्वभाव—उछूँखल सिंह की तरह।

इसलिए जैसे ही पुलिस वालों ने उसे हत्या करते हुए गिरफ्तार करने का उद्योग किया, उसने अपनी जेब से छुपा हुआ तेज चाकू निकाल कर उनके पेट में घुसेड़ दिया। रक्त का फव्वारा बह निकला। एक गिरा, तो दूसरा कानेस्टबिल भागा। पर हत्यारे ने उत्तेजित होकर उसकी पीठ में भी तेज छुरा भोंक दिया। जब उसके हाथ खून सने से थे। रक्त से सना लाल-लाल छुरा उसके हाथ में था।

तड़पती हुई दो लाखों रक्त में नहा रही थी। उसे क्या पता था कि क्रोध के पागलपन का क्या कुफल होता है? पर हत्यारा भाग न सका। शोर करती हुई उत्तेजित भीड़ इकट्ठी हो गयी। लोग पागल होकर चिल्लाने लगे—

‘पकड़ो ! पकड़ो !! इस दुष्ट ने दो खून कर दिये। कातिल कहीं भाग न जाय !!!’

लोग लाठी ले-लेकर चारों ओर से घिरे आये। कातिल हक्का-बक्का रह गया। कोशिश तो की, लेकिन वह कहीं भाग न सका। चारों तरफ से घिर कर आखिर पकड़ लिया गया।

पहले तो उत्तेजित भीड़ ने कातिल की खूब मरम्मत की, फिर कत्ल का केस पुलिस के पास आया। कत्ल का मुकदमा कई वर्षों तक चलता रहा दोनों ओर से वकीलों ने बहस की। उसे पागल करार दिया गया, पर मौत की सजा से उसे कोई

बचा न सका। अन्त में अदालत ने फाँसी की सजा का हुक्म दिया। आज उसे फाँसी मिलने वाली है। उसी की तैयारी की जा रही है।

अन्तिम दिनों में सदाचार-समिति के कुछ कार्यकर्त्ता हत्यारे से मिले थे। उपदेशों तथा प्रार्थनाओं द्वारा उसका हृदय-परिवर्तन करने का उन्होंने प्रयास किया था। वे सफल भी हुए।

उन्होंने कई दिनों तक हत्यारे को उपदेश दिया था, आग के समीप रहने से शीत का कष्ट चला जाता है। इसी प्रकार मनुष्य पाप की ओर तब बढ़ता है, जब वह परमात्मा से दूर रहता है। आपके शरीर में ईश्वर का निवास है। आप में समस्त सद्भावनाएँ और सत्यप्रवृत्तियाँ हैं। ईश्वर-पूजा के लिए किसी प्रतिमा की पूजा या विशिष्ट साधन-पद्धति की आवश्यकता नहीं है उसकी पूजा तो ईश्वर को बनायी उस जीव-सृष्टि की पूजा करना है। ईश्वर हमारी शुभ सात्त्विक भावनाओं में निवास करता है।

‘जिसके भीतर जितनी समाज-सेवा का भाव और सदाचरण रहेगा उसमें उतना ही ईश्वरीय प्रकाश का उदय माना जा सकता है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश जिस भी अन्तःकरण में उदयमान रहेगा, उसमें तृष्णाओं और अपराध भावनाओं का अन्धकार कैसे टिकेगा। वहाँ द्वेष, चिन्ता, भय निराशा और उद्वेग के लिए स्थान कहाँ रहेगा?’

इस प्रकार के आत्मा सुधार-विषयक उपदेश सुनते-सुनते उस हत्यारे के विचारों में खलबली मच गयी। ईश्वर का चमत्कार उसमें से प्रकट हुआ। उसमें आस्तिकता और परोपकारी दिव्य भावनाएँ उदित हुईं।

उसने अनुभव किया कि विकृति और अपराध-वृत्तियों में

फँस कर उसका समस्त जीवन नष्ट हो चुका है। उसने अपने आपको अपराधी माना। दो-दो हत्याएँ कर देने के पाप से वह विक्षोभपूर्वक प्रायश्चित्त करने को बेचैन हो उठा। मनुष्य के भीतर जहाँ असुरता होती है, वहाँ उससे अधिक देवत्व भी होता है। अब इस हत्यारे के देवत्व ने जोर मारा। उसका दृष्टिकोण एकाएक बदला। अब वह नई दृष्टि से सोच रहा था—‘अब क्या करूँ, जो अन्त समय में मेरे इस शरीर से कुछ परोपकार का कार्य हो जाय?’

फल क्या हुआ ?

अन्तिम क्षणों में वह हत्यारा बदल कर एक नये तरह का भगवद्भक्त उदार आदमी बन गया। उसमें देवत्व जाग्रत हो उठा। पुण्य, सज्जनता, शील, गुण, सहानुभूति, दया, परोपकार मनुष्य के जन्म जात विभूतियाँ हैं। एक बार सज्जनों-जैसा जीवन का मधुर स्वाद चखने पर मनुष्य स्वयं पाप से घृणा करने लगता है उसे पाप-वृत्तियों में फँसते हुए अस्वाभाविकता और पश्चाताप का अनुभव होने लगता है। पुण्य तथा देवत्व का रास्ता मिल जाने पर कोई भी व्यक्ति किसी को नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि सत्य, प्रेम, स्नेह, पुरुषार्थ तथा सौहार्द में मानसिकता और तेजस्विता होती है।

परोपकार भाव का परिणाम आन्तरिक प्रकाश है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य का जीवन आनन्द मय हो जाता है। परम-रामा ऐसे सैकड़ों तरीके निकाल देता है, जिससे उसे जीवन के सद्-व्यय का नया अवसर प्राप्त हो जाता है।

गीता में भगवान् ने स्वयं घोषणा की है—

‘जो प्राणिमात्र का मित्र है, जो दया शील है, जो मोह, ममता और अहङ्कार से रहित सत्कर्म करता है, जो क्षमावान्

है, सर्वदा सन्तुष्ट, स्थिर-चित्त, संयमी तथा दृढ निश्चयी है, जिसने अपने मन तथा बुद्धि को प्रीतिपूर्वक मुझे समर्पित कर दिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। वह सुख-दुःख में समान रहता है क्रोध भी उसे नहीं आता। इस प्रकार पुण्य कार्यों में विश्वास रखकर, सम्पूर्ण प्राणियों के हित को ध्यान में रख कर आचरण करता है, निन्दा से दुखी नहीं होता, मान प्रातिष्ठा से हर्षित नहीं होता। जो सुख-दुख दोनों को समान रूप से धार करता है, वह पुण्यात्मा मुझे प्रिय है।'

हुत्यारे ने उस फाँसी को अपने लिये वरदान समझ लिया उसने यह माना कि ईश्वर के पाप पूर्ण इस जीवन का अन्त कर अगले जन्म में श्रेष्ठतर जीवन देने की युक्ति कर रहा है। मृत की सजा पाकर इस अपराध वाली कलङ्कित जिन्दगी से छुटकारा मिल जायेगा। अगले जन्म में वह भला इन्सान बनेगा।'

मृत्यु से पूर्व आदमी के जैसे विचार और भावनाये मन में होती है, वैसा ही उसे पाप या पुण्य का फल मिलता है। मरते-मरते भगवान् का नाम ओठो पर रखने से कितने ही पापियों को मुक्ति मिली है।

फाँसी के दिन—

वह बड़े तडके उठा। पहली बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हृदय में स्थित भगवान् को पुकार कर बोला—

हे ईश्वर ! अब मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ। मैं अपने पुराने पापों के कलुषित जीवन से ऊब उठा हूँ। मैं पाप की गन्दगी में नहीं रह सकता, पुण्य और सज्जनता का नया जीवन चाहता हूँ। मेरे पुराने सञ्चित पापों और अपराधों को क्षमा

करो । नया अगला जीवन ऐसा दो, जिससे शुद्ध आचरण का अवसर मिले ।’

जब जेल क्रूर कानेस्टबिल उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए आये, तो परमात्मा की प्रार्थना में उसके हाथ जुड़े हुए थे ।

उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया ।

अधिकारियों ने पूछा—‘मरने से पहले क्या तुम्हारी कोई इच्छा है ?’

‘मुझे अपने सञ्चित दुष्कर्मों का प्रायश्चित्त करना है ।’

‘वह किस तरह ? प्रायश्चित्त का क्या तरीका सोचा है तुमने ?’

‘एक बखशीशनामा बना कर ।’

‘किसके नाम अपनी सम्पत्ति को बखशीश करना चाहते हो ।’

वह सोचता रहता ? फिर जैसे ईश्वर ही उसके मुंह से बोला

‘मैं अपनी सम्पत्ति का आधा भाग उन दोनों सिपाहियों की धर्म पत्नियों और बच्चों को देना चाहता हूँ, जिनकी हत्या आवेश के कारण मेरे हाथों हो गयी है ।’

उसकी यह इच्छा सुनकर इधर-उधर खड़े जेल के सिपाही और अधिकारी चकित—विस्मित थे । परोपकार का यह भाव कहाँ से आ गया इस हत्यारे में ?

सच बात तो यह है कि मानवीय सदाचरण के बीज पापी अपराधी, हत्यारे इत्यादि सब में सोये पड़े रहते हैं । उन्हें जगाने की जरूरत है । यदि उचित प्रोत्साहन मिले, तो ये बीजांकुर आज नहीं तो कल जरूर पनपेंगे ।

आप समाज को जो कुछ बन सके, सेवा-सहयोग, सहानुभूति,

परोपकार के रूप में कुछ भी दीजिए । धनवान् धन दे सकता है और शक्तिमान् साहस !

किन्तु जो न धनवान् है, न शक्तिमान्, वह किसी को कुछ देने की इच्छा रखता है, तो क्या दे ? यह प्रश्न बहुत से उदार हृदयों को निष्फल बना देता है ।

जिस के पास प्रत्यक्ष रूप से कुछ देने के लिए नहीं है, उसके पास एक ऐसा अनुपम तथा अक्षय कोष होता है, जो धनवानों और शक्तिमानों के पास नहीं होता ! वह अक्षय कोष है—सेवा और सहानुभूति ! प्रेम और स्नेह ! दया और करुणा ! धन और शक्ति का कोष समाप्त हो सकता है, उसमें कमी आ सकती है, पर अपनी सेवा और सहानुभूति को दिन-रात कितना हो क्यों न बाटा जाय, वह रत्तीभर भी नहीं घटती ।

मृत्यु का स्मरण पाप मुक्ति का सहज उपाय है

एकनाथ महाराज से जिज्ञासु विचित्र प्रश्न किया करते थे । जैसे प्रश्न, वैसे ही नये तुले अचूक उत्तर । प्रत्येक उत्तर में नया मार्ग दर्शन, जीवन में नया आलोक, उन्नति के लिए नई राह ! उनके पास जिज्ञासुओं का जमघट रहता था ।

एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा :

‘महाराज, मुझे आपका जीवन बड़ा भला, सरल, सीधा लगता है....कोई दुराव छिपाव नहीं, कोई छल छद्म नहीं बाहर भीतर कोई

घबराहट या उद्वेग नहीं, सब कुछ खूली पुस्तक की तरह है जिसका प्रत्येक पृष्ठ पढ़ा जा सकता है। आपका व्यवहार कितना मधुर है, प्रत्येक पल सीधा सादा है, कितना निष्पाप है। दूसरी ओर हम तरह तरह की पारिवारिक, सामाजिक और वैयक्तिक चिन्ताओं में दबे हैं, शक-सन्देह में फसे हैं और अपना वाह्याडंबर बनाये रखने में एड़ी-चोटी एक कर रहे हैं। हमारा जीवन ऐसा निष्पाप क्यों नहीं ?

एकनाथ प्रश्न पर सोच विचार करते रहे। प्रश्न एक समस्या बन कर उनके सामने उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था।

उन्होंने सोचा कि उत्तर ऐसा देना चाहिए जो यह व्यक्ति सरलता से समझा सके। दृष्टान्त देकर समझाया जाय तो अच्छा रहे।

समझाने की दृष्टि से वह बोले—‘अभी मेरी बात छोड़ो ! एक बात कहनी है।’

‘आपका क्या आदेश है महाराज !’

‘तुम्हारे सम्बन्ध में हमें एक गुप्त बात मालूम हुई है !’

‘मेरे सम्बन्ध में ?’ आश्चर्य से उस व्यक्ति ने पूछा—‘मेरी बाबत आपने क्या सुना ? कौन-सी खुफिया बात है वह ! जल्दी बताये।’

उस व्यक्ति के मुँह पर अपनी गुप्त बातें मालूम हो जाने का डर स्पष्ट अंकित हो उठा। हवाइयाँ उड़ गईं। वह डर गया।

‘बड़ी खराब बात है !’ रोनी सी सूरत बना कर एकनाथ बोले : ‘कहो तो स्पष्ट करूँ, यदि बुरी लगने का भय हो, तो जबान दबाये रखूँ। कड़वी बात कहते हुए अटक गया हूँ। पता नहीं उसका तुम पर क्या असर हो !’

‘महाराज, मुझे बड़ी उत्सुकता हो उठी है।’

‘आज से सात दिन के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जायेगी ।’

‘ओफ ! मृत्यु....! सात दिन मे मौत....! हाय ! हाय !! यह आप क्या कह रहे हैं....? क्या ठीक ही सात दिन के बाद मे इस सुन्दर ससार में नही रहूँगा । सात दिन मे मरण.....! ओह !’

एकनाथ महाराज ने फिर करुण स्वर में वही बात दोहराई ।

‘आज से सात दिन के भीतर आपकी मृत्यु हो जायेगी ।’

‘सात दिन मे मृत्यु....!’ उसने हृदय थाम लिया । चेहरा फफ पड़ गया, वह वहाँ न ठहर सका । डर कर फौरन घर की ओर दौड़ा । अब उसके मस्तिष्क में मौत की कल्पना तरह तरह के रूप धारण कर उभर रही थी । मरने पर कैसी पीड़ा हाती है, इसी कल्पना मे लग गया । उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे मृत्यु की काली छाया उसके ऊपर पड़ रही है । वह मृत्यु शय्या पर पड़ा जिन्दगी के कुछ क्षणों के लिये छटपटा रहा है, जैसे क्रूर बाज के खूनी पंजों मे फँसी कोई नन्ही सी निरीह चिड़िया ।

मरने से पहले जल्दी जल्दी जरूरी काम करने मे जुट गया । वह शीघ्रता से अपना सामान एकत्रित करने लगा । कभी कोई काम निबटाता, कभी किसी को समेटता । किसी का भ्रूण लौटाता और किसी से आखिरी विदा माँता । अपनी पत्नी और बाल बच्चों के लिये मरने के बाद पैसे की व्यवस्था करता । कभी पत्नी से बिछुड़ने का करुण क्रन्दन करता । सात दिन में सब कुछ काम पूरे करने का क्रम चलता रहा । सात दिन मे— सब समेट लेने की प्रवृत्ति से तथा मौत के प्रच्छन्न भय से डरते डरते वह अघमरा हो गया ।

गुप्त मानसिक भार से बेचारा बीमार पड़ गया । लोगों ने एकनाथ महाराज को उसकी मानसिक व्याधि की सूचना दी ।

‘महाराज, वह सातवे दिन सचमुच मर जाएगा, उसे किरी प्रकाश बचाइये । बेचारा मर रहा है । उसे चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु नजर आ रही है ।’

एक-एक कर छः दिन देखते देखते व्यतीत हो गये । काल की तरह सातवां खौफनाक दिन आ गया । ओफ ! कितना भयावह था वह काला दिन !!

सातवे दिन महाराज एकनाथ उससे मिलने आये । देखे, उस सूचना का क्या प्रभाव पड़ा ?

परिवार के सदस्यों ने आकर सूचना दी कि महाराज द्वार पर खड़े हैं । सान्त्वना देने आये हैं, उनके वचनों से लाभ होगा ।

‘महाराज आये हैं । उन्हें फौरन अन्दर लाइये । आखिरी क्षणों में कुछ बातें कर लूँ ।’

अन्दर आकर महाराज शान्ति पूर्वक बैठ गये, पूछा, ‘कैसी तबियत है आपको ?’

‘बस मौत.....की.....घड़ियाँ गिन रहा हूँथोड़ी देर का मेहमान हूँ ।’

‘यह क्या कह रहे हैं ? ऐसा न कहिए ।’

‘ठीक ही अनुभव कर रहा हूँ.....ऐसा लगता है मृत्यु मनुष्य के साथ चलती है.... साथ ही बैठती हैदूर जाने पर भी साथ नहीं छोड़ती.....ओर.....साथ जाकर भी वापिस लौट आती हैबस, महाराज अब चला.....।’

एकनाथ जी उसकी गिरी हुई दशा देख कर स्तम्भित रह गये ! अरे यह क्या हालत हो गई इसकी ?

‘एक बात पूछूँ ?’

‘महाराज ! पूछिये, अब मरने से पूर्व जो कुछ पूछेंगे वही बताऊंगा । क्या पूछना है ? आपसे क्या छिगाना है भला ।’

‘इन छः दिनों में कितना पाप किया ? झूठ, कपट, मिथ्या-चार हिंसा, व्यभिचार, अर्थ-संग्रह कितना हुआ ? पाप के कितने विचार मन में आये ? यह बताइये ।’

वह व्यक्ति हर क्षण मरने की प्रतीक्षा कर रहा था । करुणा भरे स्वर और लड़खड़ाती आवाज में बोला—

‘नाथ जी, पाप का विचार करने की फुरशत ही नहीं मिली थोड़े से क्षण दुनिया में रहना है । इन गिने चुने क्षणों में हर मिनट मौत आँखों के सामने खड़ी रही है । न जाने कब यह जीवनदीप बुझ जाय । यही विचार सामने रहने से क्षुद्र सांसारिकता के कामों के लिए फुरसत ही नहीं मिली है । न झूठ बोलने का वक्त मिला, न कपटपूर्ण व्यवहार को तबियत की । हिंसा और व्यभिचार की तरफ से मन हट गया । रुपये पैसे में कोई रुचि नहीं रही । थोड़े दिन जीना है, फिर बहुत सा धन-संग्रह करने से भला क्या फायदा ! जो बहुत जरूरी काम थे, उन्हें जल्दी-जल्दी निपटाया है । पाप में तो प्रवृत्ति तब होती, जब व्यर्थ का समय होता, बहुत सा रुपया पास होता मौत का ध्यान न होता या जिम्मेदारियों से बचने की प्रवृत्ति होती । अब तो बेहद जरूरी कार्यों और उत्तर-दायित्वों पर ही दृष्टि है ।’

एकनाथ जी ने समझाते हुए कहा, ‘हमारा जीवन इतना निष्पाप क्यों है—इसका उत्तर मिल गया न !’

उस व्यक्ति के नेत्र खुल गये । अब वह खुद अपने ही उत्तर को गम्भीरता से सोच रहा था ।

‘महाराज ! समझ गया.... ...अ पने जो भी समझाया वह समझ में आ गया ।’

‘फिर भी क्या समझो ? मुँह से कहिये, तो जाने ।’

मोत को हमेशा याद रखना पाप से मुक्त होने का उपाय है ।’

‘बस, तो अब स्वस्थ हो जाइये । अभी आपको बहुत जीना है । यह बात मैंने केवल तत्व को समझाने मात्र के लिए ही कही थी, जितना मृत्यु को याद रखोगे उतने ही वैरागी बनोगे, अधिक जिओगे ।’

‘अच्छा, तो यह रहस्य था ।’ कह कर वह व्यक्ति उठ बैठा । ‘अब मुझे पाप से मुक्ति का रहस्य स्पष्ट हो गया । इस जीवन में परोपकार के सब काम जल्दी कर डालने चाहिए, पता नहीं मोत कब दबा ले ।’

मृत्यु के सहायक काल दूत

मा नो हेतिर्विवस्वत आदित्या कृत्रिमा शङ्कः ।

पुरा नु जरसो षधीन् ॥

ऋग्वेद ८।६७।२०

अर्थात् हमारा जीवन इस प्रकार हो कि हम पूर्ण आयु प्राप्त करें । हमारी अकाल मृत्यु न हो, इसलिए हम संयमित जीवन जियें ।

उस दिन ब्रह्माजी चिन्तित होकर कुछ सोच रहे थे । मुख पर चिन्ता के बिह्वन काले बादलों की तरह उभरे हुये थे ! पहली बार वे विचारों में डूबे हुए थे !

उनका मुख्य कार्य सृष्टि का नव-निर्माण है। वे सृष्टि के जन्मदाता हैं। अनेक प्रकार के जीवों को जन्म देना, उनके पालन पोषण की सुव्यवस्था और विकास की देख भाल उन्हीं के जिम्मे रहती है। बड़ा ही उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य है उनका।

यदि जीवों के उत्पादन और विकास के क्रम में कमी आ जाय तो सृष्टि का ही अन्त हो जाय। ब्रह्मा जी को यही ध्यान रहता कि जीवों के निर्माण में कमी न आये वे अपना सारा समय निकाल सृष्टि को बढ़ाने में ही लगे रहते। सृष्टि हर प्रकार भरी परी रहे यही उनकी इच्छा रहती थी।

जहाँ और और जीव बढ़े वही मानव-समुदाय भी बढ़े-ब्रह्माजी ने यह ध्यान रखा था। उन्होंने मानव-समाज के प्रजनन, बढ़ते रहने का उपक्रम किया था। ऐसी मोहक-मादक कामोत्तेजक प्रवृत्तियाँ प्रोत्साहित की थी कि प्रजनन बढ़ता रहा। मनुष्यों की संख्या उत्तरोत्तर अभिवृद्धि पर रही। जैसे एक माली को अपने खेत का लहलहाता, पुष्पित फलित होते देखकर आनन्द होता है, उसी प्रकार ब्रह्माजी मनुष्यों की संख्या बढ़ते देखकर आह्लादित होते रहते थे। एक समय ऐसा आया कि वे जितनी जनसंख्या चाहते थे, उतनी पूरी हो गई। अब वे सतुष्ट हो गये कि सृष्टि का अन्त नहीं होगा।

लेकिन मूर्ख मनुष्यों ने प्रजनन कर्म पुरानी गति से फिर भी जारी रखा। उनकी भोग विलास की कामुक प्रवृत्तियों पर कोई रोकथाम न रही। वे दिन रात प्रजनन सम्बन्धी निष्कार्यों में ही लगे रहते, फलस्वरूप जनसंख्या अनापशनाप बढ़ने लगी। भोजन में कमी पड़ने लगी। ब्रह्माजी ने चाहा कि अब जनसंख्या पर कुछ रोकथाम लगे, अन्यथा मनुष्यों को भूखा

मृत्यु के सहायक काल दूत]

रहने को विवश होना पड़ेगा ! वे अपने ही बनाये मनुष्यों को
सुधा-पीडित देखकर करुणा पूरित हो उठे ।

आज वे प्रजनन के बढ़ते रहने से चिन्तित बैठ जनसंख्या के
नियंत्रण पर विचार कर रहे थे । 'इस अनियंत्रित अभिवृद्धि
की रोकथाम कैसे हो ?' उनके स्वर में झुंझलाहट थी !

यकायक क्षिनिज पर उदित होती हुई रश्मिकी तरह एक
नया विचार उनके मन में आया कोई ऐसी शक्ति हो, जो बर-
बस जनसंख्या पर नियन्त्रण करे । अनापशनाप बढ़ती हुई जन-
संख्या को रोकने के लिए कोई ऐसी ताकत हो, जो भोजन और
निवास के अनुपात में जनसंख्या को सन्तुलित कर दे !

बहुत सोचकर उन्होंने अपने तपोबल से मृत्यु को जन्म
दिया ! मृत्यु एक नवोढा युवती के रूप में ब्रह्माजी के सामने
खड़ी थी । उसने अपने पितामह को आदर पूर्वक प्रणाम किया ।

'पितामह ! मेरे जीवन का क्या लक्ष्य होगा ? मैं इस ससार
में किसलिए पैदा की गई हूँ ?' मृत्यु ने जिज्ञासा प्रकट की ।

'मैं तो ससार का स्रष्टा हूँ । तरह तरह के अच्छे बुरे जीवों
को बनाता रहता हूँ । मैंने तुम्हें भी बना डाला !'

फिर भी मेरे जन्म का कोई तो प्रयोजन होगा ही ?' मृत्यु
बार-बार पूछने लगी ।

'तुम जिद कर रही हो !'

'हर व्यक्ति का कोई न कोई लक्ष्य है । जन्म का प्रयोजन
है । मेरे जन्म का भी कोई छिपा हुआ गुप्त अभिप्राय होना ही
चाहिए ?' मृत्यु ने पूछा—

'हाँ, है तो एक लक्ष्य !'

'वह क्या है, पितामह ? मुझे अपना काम बता दीजिए,
जिससे खाली आलस में न बैठकर अपना कार्य प्रारम्भ करूँ ।'

अब ब्रह्माजी को अपना अभिप्राय स्पष्ट करना पड़ा ।

‘मनुष्य—लोक में जनसंख्या बढ़ी तीव्रता से बढ़ रही है । प्रतिदिन हर क्षण कीड़े मकोड़ों की तरह आदमी बढ़ते जा रहे हैं । यहाँ तक कि उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई है । स्थान तक कम पड़ने लगा है अब ।’

‘यह तो आपकी सृष्टि है । आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं ।’

‘लेकिन उसमें सन्तुलन भी रहना चाहिए । कुछ नियंत्रण जरूरी है ।’

‘फिर मैं क्या सहायता कर सकती हूँ, पितामह ? आज्ञा दे ।’

मन में उद्विग्नता लिए टीस भरी आवाज में ब्रह्माजी बोले, ‘मनुष्यों की अनियंत्रित बढ़ोत्तरी न होने पावे, इसलिए तुम सन्तुलन बनाये रखने की दृष्टि से उन्हें मार मार कर परलोक में भेजती रहा करो ।’

‘ओफ ! ऐसा निन्द्य कार्य ! लोगों को मारने जैसा बीमत्स दुष्कर्म ! पितामह, यह हिंसा का कर्म तो मुझसे न होगा ।’

‘यह तो सन्तुलन स्थिर रखने की दृष्टि से है ।’

‘पितामह, निरपराध जीवों का वध करना कितना निर्दयतापूर्ण और कुत्सित है ।’ उसकी जिह्वा में करुणा का स्वर था ।

‘जो जीव बच जायेंगे, वे सुखी और स्वस्थ रहेंगे ।’

‘क्या आजीवन मुझे संहार का ही पाप कर्म करते रहना होगा ?’ मृत्यु ने पूछा । ‘क्या मुझे नित्य ही असंख्यों का अभिशाप ओढ़ना होगा ?’

थोड़ी देर के लिए मृत्यु कुछ आगे न बोल सकी । उसका कंठ भर आया । उसका यौवन और सौन्दर्य आँसुओं से भीग

उठा । असंख्य व्यक्तियों को मारने की हिंसक कल्पना ने उसे विचलित कर दिया ।

‘ओ ! तुम तो रोने लगीं !’ सिर पर हाथ फेरते हुए ब्रह्मा जी ने मृत्यु को सान्त्वना दी । वे आगे समझाते हुए कहने लगे, ‘इसमे तुम्हारा दोष नहीं है । खेतों से व्यर्थ के झाड़ झाडा और खराब घास कूड़ा भी तो फेका जाता है । सृष्टि का सन्तुलन स्थिर रखने के लिए पवित्र कर्म समझकर जनसंख्या के नियंत्रण का यह कार्य करो । इसमे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा ।’

‘नहीं, मारने और जीवन पर्यन्त हिंसा ही करते रहने का यह दुष्कर्म करने का साहस मुझ से न हो सकेगा । मारने का काम बड़ा विनोता है । उसे करने की हिम्मत नहीं बन पड़ रही है मुझ से ! क्या कोई और अच्छा कर्म मेरे भाग्य में नहीं लिखा है ? कुछ शुभ कर्म बताइये मुझे ।’

‘सृष्टि का नियंत्रण भी बहुत महत्वपूर्ण कर्म है । इसमें तुम्हें पाप न समझना चाहिए । तुम रोओ नहीं, स्थिति को समझो ।’
मृत्यु रोती ही रही । दुष्कर्म करने को तैयार न हुई ।

‘ओ ! तुम नेत्रों पर हाथ रखकर लगातार रो रही हो ! कुछ सोचो तो ! यह तो कर्तव्य है । मैंने तुम्हे सर्वोपरि शक्ति बनाया है । तुम्हारे चुगुल से कोई न बचेगा ! तुम जीव-जन्तु किसी को भी न छोड़ोगी । तुम सबसे ऊपर हो ।’

‘पितामह, इस नरसंहार से मुझे घृणा हो रही है ।’

मृत्यु अपने चेहरे को हाथों से ढके हुए धेनुकाश्रम के समीप वाले वन में चली गई । वहाँ जाकर उसने धीरे तप करना आरम्भ कर दिया ।

उस तपस्या से ब्रह्माजी का आसन डोल उठा ।

उन्हे फिर मृत्यु की स्मृति हो आई ! वे दयाद्र होकर धेनु-का श्रम पहुँचे । देखा, वह तपस्या में तप कर आधी हो गई है ।

दया और प्रेम से अभिभूत ब्रह्माजी ने प्यार से उस पर हाथ फेरा और पछा, 'पुत्री ! तुम्हारे इस तप की क्या कामना है ? मुझ से कहो मैं उसे पूर्ण करूँगा ।'

'पितामह, मुझ से हिंसा जैसा वह कुत्सित दुष्कर्म न हो सकेगा, जो आपने मुझे करने को कहा है ।'

ब्रह्माजी सुन रहे थे ।

'पिताम', मैं निर्दोष प्राणियों का बध करूँ ऐसी बुरी मेरी मन-स्थिति नहीं है । मुझे इस पाप से बचाइये । यही इस तप का उद्देश्य है ।'

'जिस उद्देश्य के लिए इसकी सृष्टि की है, यह उसी से बचना चाहती है । यह तो जटिल समस्या है ।' यह सोचकर ब्रह्माजी असमजस में पड़ गये ।

उधर जनसंख्या उसी तरह अनियंत्रित गति में बढ़ती जा रही थी । उसे रोकना आवश्यक था । वे करते भी क्या ? बढ़ती हुई प्रजा के नियमन के बिना सन्तुलन स्थिर रखने का कोई उपाय ही न था । उधर मृत्यु हिंसा के लिए तैयार न होती थी ।

वे कोई दूसरा हल सोचने लगे ।

मुस्कराते हुए उन्होंने मृत्यु के सामने एक दूसरा विकल्प रख दिया । देखो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आठ काल-दूतों को पृथ्वी पर भेजता हूँ ।'

वे क्या करेंगे ?' मृत्यु ने पूछा—

'कालदूत मनुष्यों के मन में प्रवेश कर उन्हें भीतर ही भीतर खोखला करते रहेंगे ।'

माँ का वात्सल्य झिलोरे ले रहा था। वह अपने शिशु की प्राण रक्षा के लिए बेचैन थी।

माँ से बच्चे का कारुणिक रुदन न देखा गया। वह बार-बार कोशिश करती कि किसी प्रकार उसके स्तन से दूध की दो बूँदें भी निकले, किन्तु एक भी बूँद दूध न निकला। बेचारी बड़ी निराश, बड़ी चिन्तित। हाय ! यह बच्चा क्यों कर बचेगा ? इसे कौन स्त्री दूध पिलाकर पालेगी ? दाई तो आखिरी दाई ही होती है। क्या वह माँ के समान प्यार से बच्चे को अपना स्नेह दान देगी ?

माँ बार-बार सोचती, किन्तु निर्णय न कर पाती।

वह हर स्त्री को इस आशा से देखती कि शायद कोई अपना दूध पिला कर बच्चे को प्राण-दान दे दे। यदि ऐसे ही वह बिल-खता रहा तो मृत्यु निश्चित है। प्यार से बच्चे के ओठ सूखने लगे थे। उसको करुण प्रार्थना को समझने वाले हृदय वहाँ न थे। दूध का प्रबन्ध न हो सका !

जब कोई उपाय न हुआ, तब घर वाले चारों ओर किसी दाई की तलाश में भागे। कई गाँवों में तलाश हुई। क्या कोई ऐसी औरत है, जो अपने बच्चे सहित घर छोड़ दरभङ्गा के इस परिवार में चली अये ? गाँव की कई औरतों से बातचीत हुई मोल-भाव हुआ पैसे का प्रलोभन दिया गया, किन्तु जल्दी ही दाई का प्रबन्ध न हो सका।

जब सब मानव प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं, तब ईश्वर की गुप्त सहायता रुके हुए रथ को आगे बढ़ाती है। हर भले कार्य में देवी सहायता मिलती रहती है। कुछ ऐसा ही करिश्मा यहाँ देखने में आया।

संयोग से एक गाँव में रोने-पीटने की छवि सुनायी दी।

पूछने पर मालूम हुआ कि एक गरीब परिवार में एक माता का शिशु चल बसा था । मा करुण रोदन कर रही थी । 'हाय ! मेरा लाल मैं कैसे उसके दूध पीने से उत्पन्न मख का अनुभव कर सकूंगी । मेरा पहला शिशु भी इसी प्रकार चल बसा । यह दूसरा भी यों ही गया । हाय ! मेरा शिशु ? क्या मेरे स्तनो में भरा हुआ यह दूध फिर ऐसे ही सूख जायगा । मुझे अनुभव हो न हुआ कि शिशु माँ का दुग्ध पान कैसे करते हैं । मेरे स्तनो में प्यार का दूध, पर उसे पीने वाला कोई नहीं ।'

लोग आशा से वही ठहर गये । जब उस माता का दुःख कुछ शान्त हुआ, तब उसके पति से बातेंचीत हुई । 'क्या ये हमारे बच्चे को दूध पिलाकर जीवन-दान देगी ? बड़े परोपकार का काम है । कृपया निराश न करे । बारम्बार प्रार्थना दोहरायो गयी ।

पति उदार विचारो का था ।

उसने सोच-विचार कर उत्तर दिया—

'पैसे के लिये नहीं, आपके पुत्र को दूध पिलाकर मेरी पत्नी अपने मातृत्व की तुष्टि पायेगी । उसके मन में ढाढस बँधेगा । मातृत्व की क्षुधा स्त्री के लिये सहज स्वाभाविक कर्म है । यह उसकी प्राकृतिक भूख है । उसे कोई भी बच्चा चाहिए जिसे वह दूध पिजा सके ।'

'आपकी बड़ी भारी कृपा है । आप बच्चे को नये प्राण दे रही हैं । आपके दूध का मूल्य पैसे में नहीं चुकाया जा सकेगा ।'

धाय के रूप में वह नारी आ गयी । दाई ने माता के समान वात्सल्य से ही शिशु को अपना दूध पिलाया । बच्चा धीरे-धीरे उस दूध से परिपुष्ट हो विकसित होने लगा । उसके अस्थिनि-

जवरत् शरीर में माम आ गया । उसमे रक्त का सौन्दर्य नजर आने लगा ।

ईश्वर को कुछ ऐसी कृपा हुई कि दाई का दूध इस बच्चे को माफिक बैठ गया । बच्चा स्वस्थ और सुन्दर होने लगा । उसकी किलकारी दोनो नारियो को स्वर्ग का सुख देती थी ।

माँ दाई से प्रायः कहा करती — 'तूने मेरे पुत्र की जान बचा दी । यदि तू दया कर समय पर इसे न संभालती, तो दूध के अभाव में यह कभी का मर गया होता । तेरे दूध से ही पल कर बड़ा हो रहा है । इसके प्रत्येक रंग-रेशे मे तेरा ही दूध तो चमक रहा है । मैं तो केवल जन्म देने वाली माँ हूँ, दूध पिला-पिलाकर प्राण देने वाली असली माता तो वस्तुतः तू ही है !

दाई कहती — 'माँजी ! मैं तो केवल स्नेह-वश इस बच्चे को पाल रही हूँ । इसे अपने स्तन का दूध पिलाने से मुझे ऐसा अनुभव होता है, जैसे यह स्वयं मेरा ही शिशु हो । कितना दुलारा है यह शङ्कर ।'

'नही, नही, तुम ही इसे प्राणदान करने वाली ममतामयी माँ हो । तुमने मेरे बालक को जो स्नेह-युक्त दूध पिलाया है, उसका कोई मोल नहीं दिया जा सकता । यह ऐसा उपकार है, जिसका बदला न मैं दे सकती हूँ और न यह लडका ही, वह दिन कितना मधुर होगा, जब यह बालक कुछ कार्य कर दिखायेगा । एक दिन शकर बड़ा होगा पढ़ेगा-लिखेगा, विद्वान् बनेगा, पैसे कमायेगा,' माँ कहती ।

'अहह ! वह दिन मेरे लिये भी कितना शानदार होगा' दाई उत्तर देती, 'यह पढ़ना-लिखना, यह विद्वत्ता, यह चमत्कार, यह प्रसिद्धि, सब कुछ मेरे दूध के कारण ही तो होगी । मेरा दूध—मुझे अपने पिलाये हुए दूध पर बड़ा गर्व है । दूध पिलाने

के कारण मैं भी शङ्कर को अपना पुत्र समझती हूँ ।' ऐसा कह ,
प्यार से दाई शिशु का चुम्बन कर लेती और आँचल में छिगा
लेती ।

'सचमुच शङ्कर तेरा ही पुत्र है । भला तेरे पिलाये दूध का
मैं क्या मूल्य दे सकती हूँ ।

'मुझे अपने दूध का दाम नहीं चाहिये । बारम्बार दूध के
मूल्य की बात न कहिये ।' 'पर मैं तो कुछ देना चाहती हूँ ।
कुछ तो उच्छ्रण हूँ तुम्हारे बोझ से !' 'फिर देखा जायगा । समय
आने दीजिये ।'

'नहीं, नहीं । कुछ तो मिलना ही चाहिये । सोचती हूँ क्या
दूँ ? अकल परेशान है ।' हँस कर दाई बीली, 'मैं आपसे नहीं,
शङ्कर से ही कुछ माँगूंगी । उसकी कमाई में मेरा हिस्सा
होगा ।'

माँ व्यग्रपूर्वक कहती, 'बड़ा होने पर इसका विवाह हो
जायगा । फिर यह हम दोनों के काबू से बाहर हो जायगा । जो
कुछ है, अभी दे देना चाहिए ।'

'नहीं, नहीं, अभी दाम देने को क्या जल्दी है । अपने पुत्र
से क्या मोल लूँगी भला ?' दाई कुछ भी लेना न चाहती थी ।
बार-बार इन्कार करती थी ।

उधर माँ कुछ-न-कुछ देने पर तुली हुई थी । जोर देकर
कहने लगी—

'अच्छा एक बात है । मेरा शङ्कर जो पहली कमाई लायेगा,
सो तेरी होगी ।' 'पहली कमाई मेरी ! माँजी, यह आपने क्या
कहा ! मुझे यह कुछ न दे, तो भी इसकी उन्नति और सम्मान
देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती रहेगी ।'

हाँ, कही पहली कमाई मात्र से मैं उच्छ्रण थोड़े ही हो

जाऊंगी । मेरे शङ्कर को जो दूध पिलाया है, उसा आभार मैं आजन्म मानती रहूँगी ।' कहते-कहते शङ्कर की माँ भावातिरेक से गद्गद हो उठी ।

×

×

×

धीरे-धीरे शङ्कर बड़ा होने लगा ।

बालक से विकसित होकर उसने किशोर अवस्था में पाँव रखवा । पता नहीं क्या बात है जो बच्चे शुरू में अभाव और कष्टों में पलते हैं, वे ही बड़े होकर महापुरुष निकलते हैं । मुसीबतें उनको पर्वत की तरह मजबूत बना देती हैं । प्रतिकूलताओं से वे सफलतापूर्वक टक्कर लेते हैं कठिनाइयाँ उनका जीवन-मार्ग नहीं रोक पाती ।

शङ्कर पढ़ने में कुशाग्रबुद्धि निकला । उसे अपनी योग्यता बढ़ाने में विशेष अभिरुचि थी । वह स्कूल में पढ़ने के अतिरिक्त बचे हुए सारे समय को स्वाध्याय में लगाया करता था । प्रतिदिन कुछ-न-कुछ पढ़ते रहने और अपना ज्ञान-कोष बढ़ाते रहने के कारण शङ्कर बुद्धिमान् होता गया ।

शङ्कर ने अनुभव किया कि जीवन के विकास के लिए पुस्तकों का पठन-पाठन, चिन्तन और उन पर आचरण करना बहुत जरूरी है । स्वाध्याय के अभाव में कोई भी व्यक्ति महान् नहीं बन सकता । प्रतिदिन नियमपूर्वक सद्ग्रन्थों के अध्ययन करते रहने से उसकी बुद्धि तीव्र होने लगी, उसका विवेक बढ़ने लगा और अन्तःकरण शुद्ध हो गया । वह बहौर के कलुषित वातावरण से बचकर सारे दिन अपने मन को स ग्रन्थों के अध्ययन में लगाये रहता था । उत्तम ग्रन्थों के अच्छे संस्कारों से शङ्कर विद्वान् हो गया ।

स्व ध्याय, चिन्तन, पठन-पाठन, उच्च विचार धारा में रहने के कारण मनुष्य के अन्तःपट खुल जाते हैं, जिससे वह मामूली स्तर पर पड़े हुये क्षुद्र साँसारिक लोगो की कोटि से ऊँचा उठ जाता है। आत्मा द्वारा परमात्मा को पहचानने की जिज्ञासा बलवती होती रहता है। स्वाध्यायशील व्यक्ति का जीवन अपेक्षाकृत अधिक पवित्र हो जाता है। ग्रन्थों में सनिहित सद्वाणी तो अपना प्रभाव एवम् सस्कार डालती ही है, साथ ही अध्ययन में रुचिमान् होने से व्यक्ति अपना शेष समय भी पढ़ने में लगाता है। शङ्कर मिश्र या तो अपने कमरे में बैठा हुआ एकान्त अध्ययन किया करता था अथवा किसी पुस्तकालय या वाचनालय में अखबारों में उलझा रहता था। उसके पास ऐसा कोई भी फालतू समय नहीं रहता था जिसमें इधर-उधर व्यर्थ गप्प लड़ावे या सिनेमा के इर्द-गिर्द फिरे। दूषित वायु मण्डल में अवाञ्छनीय कुसस्कार ग्रहण करे।

यह ससार कर्मभूमि है। कठोर परिश्रम के फलस्वरूप एक दिन वह लडका सम्स्कृत का उद्भट विद्वान् हो गया। शङ्कर मिश्र की विद्वत्ता की प्रसिद्धि आसपास सर्वत्र फैल गयी।

• शङ्कर मिश्र के काव्य की प्रशंसा होने लगी। स्वाध्याय के फलस्वरूप उसके काव्य में बड़ी गहराई थी। नयी नयी जानकारी, मौलिक विचारधारा और अभिनव तर्कों की प्रधानता थी। उसके मुँह से काव्य पाठ सुनकर श्रोता मन्त्रमुग्ध हो उठते थे और उसका तेजपूण मुखमण्डल देखते ही रह जाते थे।

शङ्कर मिश्र अपना काव्य-सम्पदा के लिए अपने क्षेत्र में विख्यात हो गये। लोग दूर-दूर से उनसे मिलने और काव्य-पाठ सुनने आते। उनके ललित पदों की लहर में श्रोता बह जाते। पदों में उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, उपमा और वक्रोक्ति आदि अलंकारों

का प्रयोग देखकर पाठक दङ्ग रह जाते । उनके काव्य में सभी रसों का उत्कर्ष पाया जाता था । भावपूर्ण स्थल चुनने में उन्होंने काव्य-कौशल का परिचय दिया था । शील और सौन्दर्य का समन्वय कर उन्होंने उत्तम आदर्श प्रस्तुत किये थे । उनकी कविता में लोकहित की उदात्त भावना भी कार्य कर रही थी ।

एक दिन राजा ने कविवर शङ्कर मिश्र की ख्याति सुनकर उन्हें बड़े आदर सहित दरबार में आमन्त्रित किया ।

शङ्कर मिश्र की काव्य-मधुरी पर समस्त दरबार श्रीकृष्ण की वशी की तरह झूमने लगा । राजा ने काव्य-सुधा पर प्रसन्न होकर अपने गले का मूल्यवान् हार उतार कर कवि को उपहार में दे दिया ।

कवि की यही पहली कमाई थी । उसका काव्य सराहा गया था, यह उसके लिये गर्व का विषय था ।

उस दिन कवि के हर्ष का वर्णन करना कठिन था ।

वे आनन्दातिरेक में मस्त हो, माँ के पास आये । गद्गद कण्ठ से बोले—

‘माँ ! राजा ने मुझे काव्य पर मुग्ध हो आज यह हार इनाम के रूप में दिया है । आप कहती थी कि कुछ कमाकर नहीं लाता, सारे दिन काव्य-रचना में ही लगा रहता है । व्यर्थ समय नष्ट किया करता है । यह देखो कीमती हार । उम्र भर की कमाई इसमें आ गयी । कितना मूल्यवान् ! कितनी बड़ी कमाई है यह !’

‘शङ्कर ! यह तुम्हारी पहली कमाई है न ?’

‘हाँ, माताजी, पहली ही बार में लाखों की कीमत का यह हीरों का मूल्यवान् हार है ।’

लाखों की कीमत का हार— राजा का मूल्यवान् हार—

इसमे तो एक-से-एक कीमती रत्न जड़े हुए हैं। राजा कोई साधारण वस्तु नहीं रखते। इसका मूल्य पता नहीं क्या होगा। इसे बेचकर.....।

‘हाँ माँ, यदि इसे बेच दे, तो हम पलक मारते ही आलीशान महल में निवास कर सकते हैं, राजसी वस्त्र धारण कर सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर सकते हैं, घनाड्यो में हमारी गिनती हो सकती है। जरा देखो तो कितना खूबसूरत दृष्टिगोचर होता है। राजा ने कितना आकर्षक हार मुझे उपहार में दिया है। अहह !’

शंकर मिश्र गर्व से सिर ऊँचा किये खड़े। उन्हें अपनी कविता का कद्रदान मिल गया था। अपनी कला कीपरख पर कौन हर्षित नहीं होता ?

‘लेकिन बेटा ! यह पहली कमाई—यह मूल्यवान् हार तेरा या मेरा नहीं है। इस पर और किसी का अधिकार है।’

‘क्यों, क्या यह मेरी काव्य-रचना का पुरस्कार नहीं है ?’

‘ओ तो है, पर मैं तेरे बचपन में ही किसी दूसरे को दे चुकी हूँ।’

‘मेरे कमाने से पूर्व ही कमाई किसी दूसरे को दे चुकी हो—यह कैसे हुआ ? यह किस का है माँ ?’

माँ थोड़ी देर के लिये चुप हो गयी।

आवेग, उद्वेग, व्यग्रता और मानसिक अस्त व्यस्तता ने उसे आगे कहने से रोक दिया।

अतीत की एक स्मृति उसके मानस-पटल पर उभर उठी।

‘बेटा ! जब तू शिशु था, तो मेरे दूध नहीं उतरता था। तुझ पालने के लिये दाई रखनी जरूरी हो गयी। वह दाई मामूली स्त्री नहीं थी, उसे पैसे का लालच न था। वह किसी भी

‘और मारने का काम कौन करेगा ? आश्चर्य से मौत ने पूछा—

‘इन कालदूतों के चंगुल में फँसे रहने के कारण वे अपनी आग में स्वयं ही जलते रहेगे । इस प्रकार जब वे मरणासन्न हो जायेंगे, तो क्लेश से शान्ति पाने के लिए मौत को स्वयं ही पुकारने लगेंगे ।’

‘फिर पाप किसे लगेगा ?’

‘इस अवस्था में भला तुम्हें पाप क्यों लगेगा ? तुम तो पीड़ितों और मानसिक रागियों को आश्रय दिया करोगी ।’

‘मेरा यह कार्य पाप या पुण्य, किस कोटि का माना जायगा ।’

तुम्हारा कार्य निष्ठुरता का न रहकर दया और सात्त्विका का बन जायगा ।

‘तब तो ठीक है । यह कार्य पाप न रहे तो मैं करना स्वीकार करती हूँ ।’ उसने कुछ हलकापन अनुभव किया ।

ब्रह्माजी ने नेत्र मूद अपने आत्मबल से आठ कालदूतों को जन्म दिया । वे बड़े विकराल रूप के थे । उनकी आकृति हिंसा के दूष्कर्म से मिलती जुलती थी ।

‘यह लो आठ कालदूत । ये तुम्हारी सहायता करेंगे । ब्रह्माजी बोले ।

‘इनका परिचय तो कराइये, पितामह !’

‘यह देखो, वह पहला काल दूत असयम है । जो इसके कब्जे में आ जायेगा, वह धीरे-धीरे स्वयं तुम्हारे मुँह में चर आयेगा । वह मनुष्य खानपान आचार व्यवहार, मद्यपान, जुआ खेलना तनिक सी बातों पर उत्तेजित होना आदि सबत्र विनाशकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा और तुम्हारे मुँह में आ जायगा ।’

“और कौन-कौन हैं ये कालदूत ?”

“यह देखो हरी आंखों वाली ईर्ष्या, यह लाल नेत्री वाला आवेश, यह मोटे पेट वाला लोभ, यह निष्ठुरता, यह अशिष्टता, यह तृष्णा और यह आलस्य हैं। ये आठों जहाँ रहेंगे, वहाँ धीरे-धीरे मनुष्य स्वयं ही तुम्हारे मुँह में आजायेगे।”

“अब मेरा कार्य हलका हो गया।” कहकर मृत्यु ससार में उतर आई।

शत्रु के सद्गुणों की प्रशंसा करना शिष्टता का उच्च सोपान है।

“अहह ! आज का यह शुभ्र चन्द्रमा बड़ा मधुर लग रहा है ! कितना दीप्तिमान है ?”

“प्रिये ! आज का यह चन्द्रमा वैसा ही दीप्तिमान है.....”

“कैसा, पतिदेव ?” पुलकित, प्रमुदित ऋषि-पत्नी अरुंधती ने साश्चार्य महर्षि वशिष्ठजी से पूछा।

“अरुंधती, अभी जब तुम आज के इस शीतल चन्द्र की दीप्ति की प्रशंसा कर रही थी, तो मेरे मन में अनायास ही एक उपमा आ गई !” वशिष्ठजी ने अपनी धर्म-पत्नी को उत्तर दिया।

“कौन सी उपमा ? बताइये न, आज के दीप्तिमान चन्द्र की तुलना आपने किसकी की है ? चुप क्यों रह गये ?”
हूँक.....बुरा तो न मान जाओगी ?”

“उपमा तो साहित्य का एक अलङ्कार मात्र है । इसमें बुरा मानने की भला क्या बात है ?”

‘प्रिय, आज का यह चन्द्रमा वैसा ही दीप्तिमान है, जैसा विश्वामित्र का तप !’

इस उपमा को सुनकर सचमुच ऋषि-पत्नी अरुन्धती खिन्न हो गई ।

‘अरे तुम म्लान-मुख कैसे रह गई !’

विश्वामित्र की प्रशंसा महर्षि वशिष्ठ के मुँह से सुनकर अरुन्धती दुःखी हो गई । अनायास ही उसे अपने अतीत जीवन की एक कटु स्मृति याद हो आई । वह ऐसी भयानक घटना थी जिसे कोई भी माँ कभी भूल नहीं सकती । जो उसके गुप्त मन में सदैव उभरने को तैयार रहती है ।

वशिष्ठजी ने पुनः कहा—“अरे अरुन्धती ! तुम उपमा सुनकर चुप कैसे रह गई ?”

“क्या वह अतीत का भयङ्कर पृष्ठ खुल वायेगे महर्षि ! अपने सौ पुत्रों को निर्ममतापूर्वक मार डालने वाले हत्यारे की ऐसी प्रशंसा भला मैं कैसे सहन कर सकता हूँ ! आखिर मा हूँ न ! एक माता का व्यथित हृदय लिए बैठी हूँ ! आप तो सासारिक मया मोह से ऊपर हैं, ममता के बन्धन में नहीं बंधे हैं, पर मैं तो वात्सल्य के कोमल तन्तुओं में जकड़ी माँ हूँ । इस हत्यारे ने मेरे पुत्रों की हत्या कर डाली है । हाय, जीवन में क्या छोड़ा है अब ?”

ओह ! तो यह बात है ठीक भी है । तुम्हारे हृदय पर बड़ा सानसिक आघात लगा है । विश्वामित्र ने उत्तेजना-वश वह अमानवीय दुष्कर्म डाला था... पर... एक बात है... किसी व्यक्ति के सद्गुणों का मूल्यांकन करते हुए हमें व्यक्तिगत

वैमनस्य से ऊँचा उठना चाहिये। यह मानिता हूँ कि विश्वामित्र ने ऋणिक भावावेश में आर हमारा समस्त परिवार ही नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है, पर ... उसमें कुछ सद्गुण भी हैं... विशिष्ट महानता भी है ... इस विशिष्टता की हमें कद्र करनी चाहिये। शत्रु में भी यदि दिव्यगुण हो, तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिये।

अरुन्वती सहसा उत्तर नहीं दे सकी।

फिर हल्के से व्यग्य-मिश्रित स्वर में बोली—‘महर्षि यदि ऐसा है ही तो आप उन्हें ‘ब्रह्मर्षि’ की उपाधि क्यों नहीं दे डालते? वह यही तो आपसे कहलवाना चाहते हैं। इसी का तो सारा झगडा है!’

मर्षि विशिष्ट व्यग्य व्यथित हो गये।

एक कटु सत्य की ओर निर्देश किया गया था। उनपर जो आरोप लगाया गया था, वह सच ही था।

“उन्हें ब्रह्मर्षि’ कह दीजिए और उनका सारा रोष समाप्त हो जायेगा। ‘बस इतनी सी बात है।”

महर्षि विशिष्ट चुप। जैसे कोई गहरी बात सोच रहे हो।
“महर्षि, क्या सोचने लगे। बोलते क्यों नहीं? क्या इसे मेरी अशिष्टता मानकर मौन हैं?”

वशिष्ट को बोलना ही पडा, भद्रे! सद्गुणों की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा करना मनुष्य का कर्तव्य है। विचार भी संक्रामक है। वे वायु मण्डल में तरंगों की भाँति तैरते रहते हैं। उनकी गति वायु की भाँति तीव्र है। यदि हम सद्गुणों की प्रशंसा न करेंगे, तो दुर्गुणों का गन्दा वातावरण स्वतः फैलता जायेगा। समाज का अहित होगा, इसलिए स्वस्थ वातावरण की सृष्टि के लिए सद्गुणों का चिन्तन आवश्यक है।”

“पर, विश्वामित्र तो अनेक दुर्बलताओं के घर है।”

“विश्वामित्र मे वस्तुतः तो एक ही दोष है। अन्य दुर्बलताये तो उसी के इदगिर्द पनपने वाली शाखा-प्रशाखाएँ हैं।”

“क्या मैं जान सकती हूँ, कौन-सा दोष है, वह।”

“अहङ्कार ! वे अपने तप के समान किसी दूसरे का तप नहीं मानते हैं। जो उनके तप श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करता, उसी से बे रुठ हो जाते हैं।”

मात्रा अहंकार ही उनका दोष है ?”

“हाँ, अरुन्धती अहङ्कार से ही ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और विक्षोभ उत्पन्न होते हैं और उसी से प्रेरित होकर मनुष्य दुष्कर्म करने लगता है।”

“सच ! तो यह आपके मनोभाव है ! एक हत्यारे को भी आप अहङ्कार-रहित होने पर महान् पुरुष की कोटि में रखते हैं ?” अरुन्धती ने वक्र भाषा का प्रयोग किया।

“मनुष्य को चाहिये कि दुष्टों से बचकर साधु पुरुषों के साथ रहे। सद्गुणों की प्रशंसा करे। मैं विश्वामित्र के दुर्गुण (अहङ्कार) को न देखकर उनके सद्गुणों, तपश्चया, कष्ट सहिष्णुता को देख रहा हूँ। तभी मेरे मुँह से निकल गया कि आज का चन्द्रमा वैसा ही दीप्त मान हो रहा है, जैसे महर्षि विश्वामित्र का तप।”

“अब समझी आपका दृष्टिकोण ! आपने अपने पुत्रों के हत्यारे में भी सद्गुण ही देखे हैं !”

सयोग की बात महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ की कुटिया के पीछे छिपे यह सम्वाद सुन रहे थे। वशिष्ठ जी कभी उनकी प्रशंसा न करते थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भारी तप किया था। अनेक प्रकार से कष्ट सहे थे। समस्त विश्व

उनके तप की श्रेष्ठता स्वीकार करता था किन्तु वशिष्ठ मौन रहते थे। रोष और उत्तेजना में आकर उन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्रों की हत्या तक कर डाली थी, किन्तु समुद्र जैसे गम्भीर वशिष्ठ के मुँह से न तो प्रशंसा के शब्द निकले और न क्लेश की आह। अतः वे वशिष्ठ को अपना शत्रु समझते थे और आज उन्हें मारने आये थे। ब्रह्मर्षि बनने की अदभ्य और उत्कट लालसा उन्हें उद्विग्न बनाये हुए थी।

वार्ताचाप सुनकर उनका मन—कमल खिल उठा। अहह! आखिर वशिष्ठ जी ने उनके तप की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली! उन्हें ऐसा लगा कि वे 'ब्रह्मर्षि' बन गये हैं। उनका अहंकार तृप्त हो गया, उद्विग्नता जाती रही। शान्ति और सतुलन की शीतलता ने उनको मस्त कर दिया।

अब उनका विवेक पूरी तरह सक्रिय था। न्याय भावना उभर आई थी। विवेक की दृष्टि से देखने से विश्वामित्र को अपनी भयङ्कर भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने जाना कि द्वेष से नहीं बल्कि न्याय से प्रेरित होकर ही वशिष्ठ उन्हें ब्रह्मर्षि घोषित नहीं करते थे।

अब विश्वामित्र की दृष्टि में वशिष्ठ एक न्याय-दृष्टि रखने वाले कर्त्तव्यनिष्ठ सज्जन मित्र बन गये।

विश्वामित्र अब कुटिया के पिछे न रह सके। पश्चात्ताप के वशीभूत हो, पिछवाड़े से हट कर यकायक अरु घृती और वशिष्ठ के सम्मुख उपस्थित हो गये। महर्षि वशिष्ठ के चरणों पर गिर कर अपने पाप, हत्याएँ, अपराध, और अविवेक के लिए क्षमा माँगने लगे।

जिसे अरुन्धती हत्यारा कह रही थी, वही दुष्ट उनके पति के चरणों पर गिर कर क्षमा याचना कर रहा था! पश्चात्ताप

के गर्म आँसू वशिष्ठजी के पावों पर टप-टप कर गिर रहे थे । वशिष्ठ जी को अब पूरा विश्वास हो गया कि विश्वामित्र का अहङ्कार दूर हो गया था ।

अहङ्कार गलित हो जाने के बाद पशुत्व और निकृष्टता का स्तर कहाँ रहता है ? मन सही दिशा में बदला, तो मानों सब कुछ बदला ।

वशिष्ठजी ने 'ब्रह्मर्षि' कह कर विश्वामित्र को हृदय से लगा लिया । विश्वामित्र जब भीतर से बदले, तो उनका बाहरी स्तर बदलने में क्यों कठिनाई होती ? दर्प और द्वेष से जो चाहते थे, वह उन्हें नहा मिला, पर हृदय-परिवर्तन होते ही सारी बाधाएँ दब गईं ।

विश्वामित्र सर्वत्र 'ब्रह्मर्षि' के नाम से पुकारे जाने लगे ।

वचन का पालन भारतीय शिष्टता का अंग है

दरमज्जा के एक घर में बच्चे का रुदन सुनायी पड़ रहा है । उसे चुप करने के प्रयत्न बेकार हो रहे हैं । माँ-बाप तथा निकट खड़े हुए सम्बन्धी उस कष्टपूर्ण रुदन से व्यथित हैं ।

नन्हें से शिशु का रुदन किसे दुःखित नहीं करता ! सभी उसे चुप कराने को प्रयत्नशील हैं, किन्तु बालक की ॐ ॐ ॐ हृदय पर चोट कर रही है ।

'क्या बात है ? बच्चा क्यों चुप नहीं हो रहा है ?'

सब ओर से यही प्रश्न है और उसका उत्तर—शिशु को दूध पिलाने के निष्फल प्रयत्न। शिशु की माँ के स्तन से दूध नहीं उतर रहा है।

‘ओफ ! तो यह भूखे पेट रो रहा है। बिना माँ के दूध के शिशु बिलख रहा है।

नवजात शिशु के लिए माँ का दूध ही जीवन का आधार है। यदि वह जीवनदायिनी अमृत-तुल्य महीषधि नहीं, तो वह क्या कर चुप रह सकता है ? शिशु के पेट में किसी का दूध तो पहुँचना ही चाहिये। माँ टुकुर-टुकुर शिशु को निहार रही है, फिर अपने सुखे दूध विहीन स्तनो को धिक्कार रही है। हाय ! वह अपने शिशु को दूध पिलाने में असमर्थ है। क्या करे अब !

बकरी का दूध दिया जाय !

बकरी का दूध भी माफिक न आया। बच्चा रोता रहा। गाय का दूध दिया गया, पर वह भी बच्चे ने उल्टो कर दिया।

डाक्टर चिन्तित हो बोले, ‘यह बोतल से दूध न पियेगा। यदि बच्चे का जीवन चाहते हैं, तो जल्दी किसी घाय का प्रबन्ध कीजिए। यह स्तन से ही दूध पियेगा। बोतल का दूध इसके लिए बेकार सिद्ध हो रहा है। बिना घाय के न बचेगा यह।

अब विषम समस्या उपस्थित हुई ! है कोई औरत जो अपना दूध पिलाकर बच्चे के प्राण बचाये ! किसी प्रकार कहीं से भी किसी भी मजदूरी पर घाय आनी चाहिये।

पर घाय का प्रबन्ध कैसे हो ? उसे इतनी जल्दी कैसे लाया जाय ? कौन स्त्री अपने बच्चे के हिस्से का दूध थोड़े से पैसे के बदले दूसरे के बच्चे को पिलाये ?

वचन का पालन भारतीय शिष्टता]

दाम पर अपना स्नेह बेचने को तैयार न हुई । उसने माता के समान अत्यन्त प्रेम से तुझ अपना दूध पिला-पिलाकर पाला था । तभी मैंने उसे वचन दिया था कि यह बच्चा जीवित बच गया और कमाई करने लगा, तो जो पहली कमाई लावेगा, सो तेरी होगी ।

ओह ! तो यह रहस्य आज मुझे विदित हुआ ।

‘यह हार तेरी उस धाय माँ का है ! उसे ही मिलना चाहिये ।’

दाई की ढूँढभाल हुई । ‘मेरा शकर कमाई करने लगा ?’ यह सुनकर वह घर आयी ।

‘यह हार तुम्हारे शकर की पहली कमाई है । बहिन, इसे स्वीकार करो ।’

‘लेकिन मैं हार लेकर क्या करूँगी ?’ दाई ने लेने से इन्कार किया ।

‘कुछ भी करना । मैं तो वचन का पालन करूँगी । वचन को पलटने में भारतीय नारी का गौरव जाता है ।’

‘मैं नहीं लूँगी । मुझे हार पहनना थोड़े ही है । आप इसे वापिस लीजिये ।’

लेकिन शकर मिश्र की माँ नहीं मानी । कहने लगी--‘सत्कर्मों की पुण्य प्रवृत्ति कभी कभी ही पैदा होती है । दूसरे का ऋण उत्तारने का उत्साह भगवान की शुभ प्रेरणा से ही मिलता है, अन्यथा मनुष्य लालच के वश में होकर सदा ही स्वार्थ और पाप की बात सोचने में दिन गुजारता है । इसलिये परमार्थ की पुण्य प्रवृत्तियाँ जब कभी उत्पन्न हो, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिये साहस का प्रयोग कर डालना चाहिये । बहिन ! इस पहली

कमाई पर तुम्हारा ही नैतिक अधिकार है। इसे ले लो ! इससे मेरी आत्मा को शान्ति मिलेगी।'

तन्त मे विवश होकर वह मूल्यवान् हार दाई को स्वीकार ही करना पडा। वह भी परोपकारी वृत्ति की स्त्री थी।

'भगवान् ने इस हार के माध्यम से मुझ से कोई पुण्य कार्य करवाने की योजना सोच रखी है।' वह सोचने लगी, 'सत्कर्म करने मे परिस्थितियाँ नही, आदमी की भावना ही प्रधान होती है। परोपकार की इच्छा प्रबल है, तो मुझ जैसी निर्धन और आर्थिक दृष्टि से असमर्थ दीखने वाली स्त्री भी कुछ स्थायी, कार्य कर सकती हैं—आसाधारण और आश्चर्यजनक परिणाम पैदा कर सकती है—श्रेष्ठ सत्कर्म आदमी से हमेशा नही बन पडते। उनमे कितनी ही बाधाएँ आ खडी होती हैं। मनुष्य का लालची और स्वर्थी मन कम बाधक नही है। ऊँच-नीच, सौ तरह का आगा-पीछा निकालकर यह सोचता है कि अभी तो अमुक आवश्यक काम पूरे करने को शेष पडे हैं। पहले उन्हें पूरा कर ले, दान-धर्म परोपकार के काम तो पीछे कभी भा हो सकते हैं। अभी क्या जल्दी पडी है ? इस प्रकार मन के धोखे मे आकर मनुष्य सत्कर्म से वञ्चित रह जाता है। मैं ऐसा नही करूँगी। नही, नही, मैं तुरन्त इस हार को बेचकर उसके रुपये से कुछ परोपकार का काम शीघ्र करूँगी। शकर मिश्र की पुण्य की कमाई किसी अच्छे काम मे ही लगेगी।'

दाई ने उस हार का मूल्य जंचवाया, तो सचमुच वह डेढ लाख रुपये की कीमत का बैठा

डेढ लाख ! इतना अधिक ! वह हार एक बार फिर शकर की माता को लौटाने आयी। 'मे परिश्रम के बिना यह धन न लूँगी'—वह बोली।

मामूली भादमी डेढ़ लाख का हार जरूर स्वीकार कर लेता ।

पर शकर मिश्र और उसकी माता बोले, इस रुपये पर तुम्हारा ही पूर्ण अधिकार है । जो चाहो करो । हम तो वचन से लौटाने को तैयार नहीं है ।’

दाई ने उस धन से सूखे प्रदेश मेदरभगा के समीप पानी का एक बड़ा तालाब बनवा दिया है ।

आज भी यह दरभगा में ‘दाई का तालाब’ के नाम से मीजुद है ।

पवित्र ते धितत ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वत ।

अतप्तनूर्न तदामो अश्नुते श्रुतास इद्वहन्तस्तत्समाशत ॥

(ऋग्वेद ८।८३।१)

‘यह ससार शुभ मङ्गलदायक और मधुर पदार्थों से भरा पड़ा है, किन्तु वे मिलते उन्हीं को है जो तप के द्वारा उनका मूल्य चुकाने को तैयार रहते हैं । विवेकपूर्ण तप से विद्या-धन आदि की प्राप्ति होती है ।’

जैसा खाये अन्न वैसा बने मन

‘पिताजी, महात्मा जी द्वार पर खड़े हैं ? आपसे कुछ कहना है ?’

‘कौन से महात्मा जी ?’ पिता ने उत्सुकता से पुत्र से पूछा ।

‘वही बड़े त्यागी महात्मा, जो तीन दिन पहले हमारे यहाँ धर्मोपदेश करने आये थे । अरे, कहीं वे ही तो उस चोरी से सम्बन्धित नहीं हैं ?’

‘पुत्र ने उत्तर दिया, ‘पिताजी, वे बड़े लज्जित से द्वार पर खड़े हैं। कहने हैं अपने पिताजी से मिलने का समाचार कहो। वे किसी बड़े जरूरी काम से आपसे मिलने का आग्रह कर रहे हैं।’

‘लज्जित से है?’

‘जी, उनके नेत्र लज्जा से पृथ्वी पर गड़े हुए हैं। उनकी शक्ल सूरत देखकर मालूम होता है कि वे मन ही मन बड़े दुःखी हैं।’

इधर हम कौन से सुखी हैं। तीन दिन से अपने यहाँ से खोये हुए सोने के हार को खोज रहे हैं। हमने महात्मा जी की खातिर की उन्हें भोजन कराया, रात्रि में शयन कराया, पर वे बिना बताये हो सुबह को घर से गाढ़ब हो गये। उसी दिन से हमारा सोने का हार गायब है। गेरुवा वस्त्रों में भी चोर छिपे होते हैं।’

‘हो न हो, कहीं महात्मा जी ही के मन में लोभ तो नहीं आ घुसा?’

‘यह संभव तो नहीं है। पर आदमी आखिर हाड मांस का पिण्ड ही है। कौन कह सकता है कि महात्मा चोरी नहीं कर सकते? किसी न किसी क्षण मनुष्य में कमजोरी आ सकती है।’

‘तो महात्मा जी को अन्दर बुला लाऊ ? क्या आज्ञा है आपकी?’ पुत्र ने फिर पूछा—

‘ले ओ ! देखे, वे क्या कहना चाहते हैं?’

पिता की आज्ञा पाकर पुत्र बाहर चला गया। द्वार पर वही त्यागी महात्मा खड़े हुए थे, जो तीन दिन पूर्व उनके यहाँ ठहरे थे। उनका उपदेश सुनने के लिए शहर के असंख्य लोग आये थे। खूब भजन कीर्तन हुआ। बीच बीच में उनका धार्मिक

प्रचवन भी चलता रहा था। समां बध गया था गृहस्थों को बड़ा सन्तोष हुआ था यह सब देखकर ! सभी ने अपने जीवन को धन्य समझा ।'

उसको भावनाओं में उफान आया। उसने अपने को बड़ा धन्य समझा जो इतने बड़े महात्मा ने उसका घर पवित्र किया था। उन्हें अपने घर में ठहरा लिया।

तीन दिन तक त्यागी महात्मा का धर्मोपदेश उनके यहाँ रहा। धर्म और सद्ज्ञान की गङ्गा यमुना प्रवाहित होने लगी। सभी ने सत्संग का लाभ उठाया।

फिर यकायक एक दिन वे सुबह को गायब हो गये। उसी दिन सोने के हार के गायब होने की बात मालूम हुई। चोर की 'खोज मच गई 'हाय, किस दुष्ट ने हार चुरा लिया ?'

यही सोच विचार उस गृहस्थ के मन में चल रहा था। मन में बड़ा विक्षुब्ध था वह ! थोड़ी देर बाद गृहस्थ दरवाजे पर आया। देखा, वही महात्मा शमयि से उनके द्वार पर खड़े हैं। उनके नेत्र नीचे हैं, जैसे उनसे कोई अपराध हो गया हो ! कुछ कहना चाह रहे हैं, पर शब्द उनके मुँह पर आकर रह जाते हैं ! मन का अन्तर्द्वन्द्व चेहरे पर उभर रहा था।

'कहिए, महात्मा जी, कैसे दर्शन दिये ? चित्त तो प्रसन्न है न ?'

क्षमा कीजिए, मुझ से एक बड़ा अपराध हो गया। उसी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करना है।

'आपसे.....और अपराध हो गया। त्यागी महात्मा से अपराध ! यह तो असंभव है ! क्या कह रहे हैं आप ? समझ में नहीं आ रहा है।'

‘नहीं यह सम्भव है । मुझ जैसे त्यागी धर्मोपदेश ले भी पाप हो गया ! हाय, मुझ अपने ऊपर बड़ी आत्मग्लानि हो रही है । हर मनुष्य से गलती हो सकता है ।’

यह कहते कहते महात्मा जी रोने लगे । गृहस्थ को उन पर बड़ी दया आई । एक सत्पुरुष को दुखी देख वे द्रवित हो उठे । उन्हें मन में क्षोभ हुआ ।

आप इतने दुखी क्यों होते हैं, महात्मा जी ! गृहस्थ बोले, ‘मेरे मन में आपके प्रति लेशमात्र भी घृणा नहीं है ।’

महात्मा जी ने दुःखित मन से अपनी झोली में से वह सोने का हार निकाला ।

लडका चिल्ला उठा, पिता जी, यही है हमारा वह खोया हुआ सोने का हार । मिल गया । अहह ! नुकसान दूर हो गया । वह खुशी से नाच उठा ।

उधर महात्मा जी आत्मग्लानि से मरे जा रहे थे । गृहस्थ ने वह हार ले लिया । मुक्त कंठ से क्षमा करते हुए बोला, ‘महात्मा जी, मैं आपको क्षमा करता हूँ । गलती इन्सान से होती है । आपने अपनी गलती के प्रति दुःख प्रकट कर दिया, यही काफी है ।’

कुछ देर शान्ति रही । ऐसा लगता था कि महात्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे ।

गृहस्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनने त्यागी और विद्वान् होते हुए भी क्यों उन्होंने हार चुराया ? क्यों उसे लौटाने आये ?

महात्मा जी, जाने लगे तों गृहस्थ ने उन्हें आदर पूर्वक रोका । उसके मन में जो गुत्थी थी उसे सुलझाने के लिए

उसका मन विद्रोह कर रहा था। वह शका निवारण करना चाहता था।

‘ठहरिये त्यागी जी, मैं मन एक शका पैग हो गई है। कृपा कर उसे शान्त करते जाइये। आप जैसे विद्वान से ही शका समाधान हो सकता है। मैं जानता हूँ कि आज आपका मन दुःखी है फिर भी पूछने की इच्छा बलवती हो उठी है विना पूछे मन नर्ह मानता है।

‘कहिए क्या पूछना चाहते हैं आप ? शका समाधान करूँगा।’

‘क्षमा करें, इतने त्यागी और विद्वान होते हुए भी आपने भला मेरे घर से हार क्यो चुराया और फिर क्यों लौटाने आये ? यह उलझन मुझे परेशान किये हुये है।’

उन्होंने एक गर्म उसास भरी। पछनाते हुए कहने लगे—

‘क्या बताऊ भाई। यह बुरे अन्न का कुप्रभाव था।’

‘सो कैसे ? बात समझ मे नही आई ? स्पष्ट कीजिए इसे ? अन्न के कुप्रभाव का हार की चोरी से भला क्या सम्बन्ध हो सकता है ?’

महात्मा भारी मन से धीरे-धीरे कहने लगे—

‘अन्न का मन पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसा खाये अन्न, वैसा बने मन ! ईमानदारी के अन्न से सद्प्रवृत्तियाँ उभरती है, जब कि बेईमानी के अन्न से कुप्रवृत्तियाँ। अच्छे से अच्छे इन्सान पर बुरी कमाई का खराब असर अपना कुफल दिखा सकता है। हाय, मैं उसी का शिकार बना !’

‘उस दिन क्या हुआ था ? कृपया वातावरण स्पष्ट कीजिए।’

‘मुझे बाद में मालूम हुआ।’

‘क्या मालूम हुआ ?’

‘जिस आदमी के यहाँ । मैंने भिक्षा ली थी, संयोग से वह एक चोर निकला । उसका अन्न भी चोरी से ही लाया हुआ था । चोरी के अन्न को खाने से मेरी बुद्धि में चोरी के कुसस्कार उत्पन्न हो गये । मैंने इन्हीं कुसस्कारों के प्रभाव में आकर आपके सोने के हार की चोरी कर डाली थी । बुरे अन्न का खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी ।’

‘ओह ! तो यह था चोरी के अन्न का बुरा प्रभाव ! फिर आप यह हार कैसे लौटाने आये ?’

‘सौभाग्य ही समझ लीजिये । इसके बाद मुझे दस्त शुरू हो गये और वह चोरी का अन्न बाहर निकल गया । तब फिर सुबुद्धि लौटी और अपने द्वारा होने वाले पाप का ज्ञान हुआ । हाय, वह चोरी का अन्न ! उसी की वजह से त्यागी होकर भी मैं आपके यहाँ से हार चुरा लाया ! अन्न से मन बनता है । कुद्यान्य खाने से सदा बचना चाहिए । उसी से पाप की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ।’

‘अब समझा महात्मा जी, जब आप जैसे सन्यासियों पर बुरे अन्न का ऐसा कुप्रभाव पड़ सकता है, तो हम जैसे गृहस्थों पर तो और भी हानिकारक असर पड़ सकता है ।’

‘वही मनुष्य सुखी है, जो ईमानदारी के सूखे टुकड़े तक खाता है । बेईमानी से कमाये अन्न का खाकर चोरी, हिंसा, झूठ, कपट, भ्रष्टाचार, धोखेराजी की कुप्रवृत्तियाँ पैदा होती हैं । अन्न का सम्बन्ध धर्म से है । जो अन्न सच्चे परिश्रम से कमाया गया है, उसी से स्वस्थ और निरोग रहता है और भुमति विकसित होती है । पाप और पुण्य की स्थिति भोजन की पवित्रता पर निर्भर है । पाप की कमाई से रोग, शोक और चिन्ता उत्पन्न होती है । धर्म का वास्तविक ज्ञान सच्चाई से

परिश्रम कर जीविका उपार्जन से ही होता है । भोजन बुद्धि का निर्माता है । पवित्र मार्गों द्वारा कमाये भोजन से आत्मबल, धर्माविरण और सद्गुणों का विकास होता है ।'

‘ओह ! आज तो बड़ा ही अमृतमय उपदेश मिला महात्मन् ।’

गृहस्थ महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा ।

ममता-मोह के बन्धन का बढ़ता

हुआ विचित्र प्रवाह

प्रथम जीवन-झाँकी

जीवन से विरक्त भगवद्भक्ति में लगे गेरुवाँ वस्त्र धारण किये एक सन्यासी नदी में स्नान कर पर्णकुट में आते हैं । उनके शरीर पर नगनावस्था को ढकने मात्र के लिये एक छोटी-सी जीर्ण-शीर्ण कौपीन मात्र है । वस्त्र नाम की किसी चीज से उन्हें माया-मोह नहीं है । वैरागी को सासारिक वस्तुओं से क्या लगाव ! उनके गीले शरीर से पानी अब भी टपक रहा है ।

किन्तु उनकी कौपीन अब इतनी जर्जर अवस्था में है कि वे कठिनता से अपना नगापन ढक पड़ते हैं । कौपीन बदलकर नया ले लेने की बेहद जरूरत है, लेकिन संसार के माया, ममता और मोह से छूटे हुए साधु का ध्यान उस ओर नहीं है । अपने शिष्यों को विद्या-दान देना, उपदेश करना, साधन, पूजन, स्वाध्याय में लगे रहना ही उनके जीवन का क्रम है । वे अपना अधिकांश

समय शिष्यों के जीवन निर्माण में ही बिताते हैं। उनके शिष्य उनकी वैरागी वृत्ति से चिन्तित रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके गुरु को जीवन बिताने की सभी आवश्यक वस्तुएँ मिलती रहे, जिससे वे अधिक दिनों तक अध्यापन-कार्य करते रहे।

शिष्य गुरुजी की तरनावस्था देखकर मन-ही-मन दुखी है। वे प्रायः सोचा करते हैं कि कैसे गुरुजी की सेवा करें। फटी कौपीन देखकर उनको बड़ा विक्षाभ होता है। क्या करे कि गुरु की मर्यादा बनी रहे ?

उस दिन शिष्य अपना प्रस्ताव इन शब्दों में गुरुजी की सेवा में रखते हैं—

एक शिष्य—(विनम्र और आदर भरे स्वर में) गुरुदेव ! हम शिष्यों के मन में आपके प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति है। कई बार हम सबने आपके सामने एक प्रस्ताव रखने की बात सोची, पर रुष्ट होने के डर से न कह सके।

दूसरा शिष्य—(साग्रह) गुरुदेव ! सचमुच हम सब की तरफ से आप कुछ निवेदन करना चाहते हैं, पर आपको नाराज करने के भय से कुछ निवेदन करते नहीं बनता। आज तो आप को हमारा विनम्र निवेदन सुनना ही होगा……आज्ञा मिले, तो कुछ निवेदन करे ………(चरणों पर गिरकर) पैर पकड़ते हैं। विरक्त साधु शिष्यों को को पुत्रवत् प्यार करते हैं। वे दयाव्रत ही उठते हैं।)

गुरुदेव—(दत्तार्द्र स्वर में हर्षित मुद्रा) अच्छा ………अच्छा !! तुम लोग नहीं मानते, तो कहो, क्या कहना चाहते हो ? मैं माया मोह से दूर हूँ। सासारिक बन्धनों में नहीं फँसना चाहता हूँ…… दुनियाँ छोड़ चुका हूँ। कुछ ऐसा प्रस्ताव न रख देना कि मैं दुनियाँ के प्रलोभन में फिर फँस जाऊँ……यह माया बड़ी ठगनी है। तरह-तरह से अपने फन्दे फेंकती रहती है। मैं अपने शिष्यों

को पुत्रवत् प्रेम करता हूँ। उनके मन की बात सुनना मेरा कर्तव्य हो जाता है।

पहला शिष्य—(चुपके से दूसरे से) 'तुम्ही कहो ! मुझे तो भय होता है। कि कहीं गुरुदेव प्रस्ताव सुनकर नाराज न हो जाँये।'।

दूसरा शिष्य—'अच्छा, लो मैं ही निवेदन कर देता हूँ।'।

पहला शिष्य—'गुरुदेव ! यह जो कह रहे हैं, यह हम सब की ओर से समझियेगा।'।

दूसरा शिष्य—गुरुदेव, आपके पास नगनावस्था ढकने को केवल एक ही फटी जीर्ण कौपीन है। अब वह इतनी जीर्ण हो चुकी है कि तन ढकने में असमर्थ है। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि शरीर रक्षण का कर्तव्य निभा सके। वह तो वस्त्र का उपहास मात्र है !

पहला शिष्य—(आदर सहित) आपके पास केवल यही कौपीन है। उससे स्नान करने, उसे साफ करने, फिर पहनने में आपको बड़ा कष्ट होता है। आपकी यह स्थिति नहीं देखी जाती। यदि एक और कौपीन हो, तो उसे धारण कर गन्दी कौपीन को साफ कर लिया जाया करे। सफाई को दृष्टि से आपके पास दो कौपीन का होना आवश्यक है।

दूसरा शिष्य—गुरुदेव ! यह जरूरत देख हम एक और कौपीन आपके लिए पहले से ही ले आये हैं। कई बार इसे भेट करने का साहस किया, किंतु संकोच और भय के कारण प्रस्तुत न कर सके। (कौपीन दिखाता है) देखिये, यह नया कौपीन है। विशेष रूप से आपके लिये लाये हैं। (अनुनय करते हुए) लीजिये इसे धारण कर लीजिए। हमें कदापि निराश न करे। बड़ी आशा और श्रद्धासहित यह तुच्छ भेट प्रस्तुत कर रहे हैं।

गुरुदेव—(कौपीन हाथ में लेकर) ब्रच्छा ! मैं विरक्त साधू हूँ । ससार को त्याग सन्यासो का निर्मोह वैरागी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । त्याग जीवन का एक आवश्यक धर्म है, जीवन शोधन का राज मार्ग है । ससार से विरक्त होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति सम्भव हो सकती है ।

पहला शिष्य—गुरुदेव ! आप तो सब कुछ छाड़ चुके हैं हम आपका त्यागमय जीवन देखते रहते हैं आपने ही तो हमें सिखलाया है कि इन सभी बातों का त्याग किया जाय, जो मनुष्य के लिए अशुभ हैं । बुरी चीजों का त्याग करने पर ही तो शुभ की प्रतिष्ठा होगी ।

दूसरा शिष्य—लेकिन एक दूसरी कौपीन रखना तो अत्यन्त आवश्यक है । मन्मूत्र विसर्जन में भी पहनी हुई कौपीन अपवित्र हो सकती है । स्वास्थ्य और शक्ति का की दृष्टि से दूसरी कौपीन लेनी जरूरी है । हम पर दया करे और इसे स्वीकार करे ।

गुरुदेव—ब्रच्छो ! आदमी का यह जीवन एक पगडंडी है और यह पगडंडी बड़ी लम्बी है । ससार का मोह बड़ा विचित्र है । मोह और ममता से बचने के लिए नित्य सावधानी के साथ त्याग करना पड़ेगा ही । मेरे लिये तो एक ही कौपीन बहुत है । व्यर्थ माया-मोह बढ़ाने से क्या लाभ ।

(दोनों शिष्य गुरुदेव के पाँव में लोहने लगने हैं उन्हें । दया आ जाती है । पुत्रवत् वात्सल्य के कारण वे शिष्यों के प्रेम पूर्ण आग्रह को स्वीकार कर कौपीन जैसी तुच्छ भेंट को स्वीकार कर लेते हैं । दया परमात्मा का गुण है । परमात्मा का यह दिव्य गुण उन्हें अभिभूत कर लेता है ।

गुरुदेव—अच्छा, अच्छा तुम दोनों का इतना प्रेमपूर्ण आग्रह है, तो स्वच्छता की दृष्टि से मैं इस कौपीन को ले लेता हूँ । इसे

धारण करूंगा, तब तक तुम पुरानी कौपीन को धोकर साफ कर दिया करना । तुम्हारा मन रखना है ।

दोनों शिष्य—(हर्षित होकर) अहह ! गुरुदेव ने हमारी तुच्छ भेट स्वीकार कर ली । एक कौपीन धोकर सुखा दी जायेगी, तब तक आप दूसरी धुली हुई पहिन लिया कीजियेगा । गुरुजी ! हम प्रेम से यह चीज लाये थे । अब तीर्थयात्रा पर जा रहे हैं । बहुत दिनों में वापस लौटेंगे हमें यह सतोष है कि हमारे गुरुदेव ने हमारी तुच्छ भेट स्वीकार कर ली है ।

गुरुदेव—अच्छा, तुम लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो । खैर, यह भी जरूरी है । मैं आशीर्वाद तुम्हारे साथ है । यहाँ और भी चेले हैं, तब तक वे देख-रेख करेंगे । तुम जल्दी ही वापस आने का प्रयत्न करना ।

(दोनों शिष्य आदर सहित प्रणाम कर चले जाते हैं । गुरुदेव अब पर्णकुटि में अकेले हैं । गुरुजी नयी कौपीनी को एक ओर सावधानी से रख लेते हैं ।)

समीप के बिल से चूहे निकले और नयी कौपीन को कुतर-कुतर करने लगे । एका एक संन्यासी का ध्यान उधर गया, तो विक्षुब्ध हो उठे । कितने स्नेह से भेट स्वरूप दी हुई चीज है और ये दुष्ट चूहे उसी को काटने लगे !

गुरुदेव—(चिढ़कर क्रोध भरे स्वर में) नयी कौपीन लिए देर नहीं हुई और दुष्ट चूहों ने उसे निममता से कुतर-कुतरकर नष्ट करना शुरू कर दिया । बेरहम चूहे कपड़ा नहीं छोड़ते । जब देखो, तब कपड़े को काटने लगते हैं । कुटिया में तनिक सा कपड़ा आते ही एक नयी मुसीबत शुरू हो गयी मैंने शिष्यों से पहले ही कहा था कि मुझे दूसरी कौपीन नहीं चाहिये । मेरे लिये एक ही ही प्रथेष्ट है । मैं मोह के बन्धन में नहीं बंधना

चाहता, पर क्या करूँ ? वे बुरी तरह हठ करने लगे, तो उनका मन रखने के लिये यह कौपीन रख ली थी ।

(एक शिष्य का प्रवेश)

गुरुदेव—देखो श्रीधर ! कौपीन लिये देर नहीं हुई कि चूहो की नयी मुसीबत शुरू हो गयी । कम्बख्त किस बे रहमी से नयी कौपीन को काट रहे हैं । यह कितनी उपयोगी है । बिल्कुल नयी है, वज्र बात भी तो मूढ़ नहीं समझते । बस, कुतरे जायेंगे....मैंने पहले ही कहा था कि मुझे दूसरा कौपीन-ओपीन नहीं चाहिए । वैरागी साधुओं को माया-मोह में क्या काम !

श्रीधर—गुरुदेव ! आप ठीक कहते हैं । सचमुच नयी कौपीन पर ही इन्होंने अपने तीखे दाँत गड़ा दिये हैं । लिये देर नहीं हुई और इन्होंने परेशान करना प्रारम्भ कर दिया....लेकिन....इसे आप फेंक क्यों नहीं देते ?

गुरुदेव—फेंक क्यों नहीं देते ? यह क्या कहा तूने ! अरे फेंक दूँगा, तो हेमेन्द्र और सत्येन्द्र की प्रेम पूर्वक दी हुई भेट की अवज्ञा जो होगी । वे लोग भला क्या कहेंगे कि गुरुजी ने हमारी श्रद्धा और स्नेह की वस्तु को फेंक दिया ?

श्रीधर—चूहो की परेशानी तो भविष्य में और भी बढ़ती ही जायगी । क्या किया जाय ? एक तरीका है—आप वहे तो कहीं से एक बिल्ली ले आऊँ ।

गुरुदेव—हाँ, हाँ, ठीक है । बिल्ली के डर से कुटिया के सब चूहे बिलो में बैठे रहा करेंगे । बाहर निकल कर वस्त्रों को कुतरने की हिम्मत न होगी । दुष्टों को भय दिखाकर दबाना चाहिए । अभी जा—एक तगड़ी सी बिल्ली ले आ । देर न कर जल्दी जा । बिल्ली आ जाने पर फिर ये चूहे कुटिया की किसी भी चीज को नष्ट न कर सकेंगे बिलो में पड़े सड़ा करेंगे....।

श्रीधर—जो आज्ञा, मैं जल्दी ही बिल्ली लाता हूँ ।

(चला जाता है)

गुरुदेव—(अपने आप) शठ को शठ से ही दबाया जा सकता है । ये चूहे बिल्ली से ही वश में आयेगे । इस समय बिल्ली ही इनके दमन का एक उपाय दीखता है ।

(शिष्य का बिल्ली लेकर ध्वेष)

श्रीधर—लौजिए गुरुदेव, आपकी आज्ञा हुई और यह बिल्ली हाजिर है । देखिए, कितनी सुन्दर है यह ! सयोग से इधर पास ही मिल गयी । यह किसी की पाली हुई-सी प्रतीत होती है । शायद किसी ने अपने घर से निकाल दी है । नये घर की तलाश में घूम रही थी । इसे भी नया सुखदायक घर मिल जायगा और आप भी चूहों की परेशानी से बच जायेगे ।

गुरुदेव—ठीक, ठीक ! बिल्ली को देखते ही कुटिया के सब चूहे भाग खड़े हुए हैं । भला, डर के सामने वे कैसे टिकेंगे ? मेरी सज्जनता का अनृचित लाभ उठा रहे थे अब तक ।

(कुटिया के सब चूहे विलो में घुसे बैठे हैं । बिल्ली-कूदती है और प्रेम से सन्यासी के पाव चाटती है । अपने कोमल बालों को उससे रगड़ कर ममता प्रकट करती है । गुरुदेव खुशी का अनुभव करते हैं ।)

गुरुदेव—अहह ! इस बिल्ली में मेरे प्रातः कितना स्नेह है ! यह मुझे कितना चाहती है । शरीर से चिपट-चिपट जाता है । इन अधम कहलाने । ले जीवों में भी कितना ममत्व है । यह तो ऐसी लगती है जैसे पूर्व जन्म की कोई बाल-सहचरी हो हो । यह तो मुझे अपनी-सी जानी-पहचानी लगती है ।

(बिल्ली इधर-उधर अकेली घूमती है । ऐसा लगता है जैसे वह अपने-आपका अकेला अनुभव कर दुखी हो रही हो ।)

एक शिष्य—(भारी मन से) यह बिल्ली इस कुटिया में अकेलापन-सा अनुभव कर रही है ।

दूसरा शिष्य—यहाँ और कोई-और जीव भी तो मन लगाने को नहीं है । जो चूहे थे, वे डर के मारे बिलो में घुस गये हैं ।

पहला शिष्य—कहीं अकेलेपन से परेशान होकर भाग न जाय । लाइये, इसे बाँध दूँ रस्सी से ।

(बाँधता है)

अब यह भाग कर अन्यत्र जा न सकेगा । चूहे बाहर नहीं निकल सकेंगे । इसके आने से दृष्ट चूहों की परेशानी मिट गयी । ईश्वर ने बिल्ली भी कैसी उपयोगी बनाई है । कोई चूहा बिल से नहीं निकल सकेगा ।

(पटाक्षेप)

द्वितीय झाँकी

[लगभग एक मास बाद] -

(अपनी पर्णकुटी में विरक्त सन्यासी चिन्ताग्रस्त बैठे हैं । पहले चिन्ता मुक्त हो । योग-साधन करते थे, पर बिल्ली की गिरती हुई हालत से परेशान- से हो रहे हैं ।

सन्यासी—(आप-ही-आप) शिष्यों का भी कैसा ममत्व था मेरे प्रति । मुझे नग्न देख लाख मना करने पर थी नयी कौपीन ले आये । कौपीन का चूहों ने कूतरना शुरू किया तो चूहों से बचने के लिए बिल्ली पाल दी । अब यह बिल्ली भूख के मारे दुबली हो रही है । इसे पूरा पेट भर भोजन ही नहीं मिलता बेचारी की हड्डियाँ और पसलियाँ निकल आयी हैं । इससे कम-

जोरी की वजह से चला-फिरा नहीं जाता । ऐसे तो यह मर जायगा । हाय ! यह तो बड़ा बुरा होगा.....पाप हो जायगा । जो प्राणी मुझ पर आश्रित है, उसे दुखी नहीं रहना चाहिये ? हाय ! अब बेचारी को कैसे बचाऊँ ? कैसे इसकी प्राण रक्षा हो ? मैं सारे दिन इस बिल्ली को स्वस्थ रखने की बात सोचता रहता हूँ । बिल्ली के लिए दूध का कोई प्रबन्ध होता, तो यह जरूर बच जाती । भर पेट भोजन से इस पर माँप आ जाता । पर दूध का प्रबन्ध.....कैसे करूँ ? मेरी बिल्ली की प्राण रक्षा के लिए दूध तो चाहिए ही । 'अरे शिष्यो !....अरे शिष्यो....इधर आओ....! यह बिल्ली मर जायगी....इसे किसी तरह बचाना चाहिए.... ।'

(शिष्य आते हैं)

शिष्य—कहिए गुरुदेव ! कैसे याद किया ।

सन्यासी—(चिन्तित मुद्रा में) कहें क्या, इस बिल्ली की हालत नहीं देखते कैसे दुबली होती जा रही है । भूख के मारे बेचारी की हड्डियाँ-हा-हाड्डियाँ निकल आयी है । इसका पेट ही नहीं भर पाता । इसके लिए दूध का कोई प्रबन्ध होना ही चाहिए ।

शिष्य—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । गुरुदेव ! आश्रम में कई धनी लोग गायों का दान करना चाहते हैं । हमने ही उनसे कह दिया था कि गुरुजी ससार से विरक्त संन्यासी हैं । उन्हें गाय से क्या सरोकार ! अब हम उनसे गायों का दान स्वीकार कर लेंगे । कई भक्तजन गाय लेकर आज भी आय हैं । हम उनकी भेट स्वीकार कर लेंगे । बिल्ली के अतिरिक्त सभी को दूध मक्खन-दही की सुविधा हो जायेगी ।

गुरुदेव—कम्बखत बिल्ली ने मुझे कैसा ममता-मोह में बाँध लिया है। अब गया लेनी ही पड़ेगी। (शिष्य से) अच्छा, जाओ तुम एक गाय की भेट को स्वीकार कर लो।

(शिष्य जाता है।)

चलो, आश्रम में दूध मक्खन और दही की तो सुविधा हो जायगी। बहुत दिनों से अतिथि-महाशय भी निराहार ही वापस जाते थे। अब सभी को दूध से लाभ होगा।

[शिष्य गाय लेकर आता है। पानी पिलाता है और घास डालता है।]

शिष्य—अब बिल्ली भूखी रहेगी।

तृतीय झाँकी

[दो-तीन मास बीत गये हैं। गाय खूब दूध देती है, जिससे बिल्ली मोटी-तगड़ी हो गयी है। आश्रम में सभी को दूध मक्खन की सुविधा हो गयी है। गुरुदेव भी दूध पीकर मजबूत होते जाते हैं, किन्तु एक नयी चिन्ता ने उन्हें परेशान कर रक्खा है। ममता के बन्धनों में वे लिपटते जा रहे हैं]

गुरुदेव—गाय तो मिली, पर अब कौन रोज रोज इसके लिये घास काटकर लाये... गोबर साफ करे? मल-मूत्र की सफाई सिर पर आ पड़ी। भजन, साधन-पूजन, अध्ययन स्वाध्याय छूटता जाता है। सारा समय बिल्ली और गाय की सेवा-चाकरी में ही लग रहा है। पहले एक कौपीन थी, उसके धोने में तनिक सा समय लगता था। अब दूसरा कौपीन को धोने का काम अलग है। चूहों का भय बना रहता है। चिन्ता रहता है कि कहीं घास, दाना न मिलने से गाय भूखी न मर जाय। अजब

जञ्जाल में, माया मोह में फँस गया है... घर के काम में ही सारा समय बरबाद हो रहा है, न बिल्ली छूटती है, न गाय। कोई इन दोनों की देख-रेख और सेवा-चाकरी करने वाला मिले, तो मुझे साधन-भजन और ईश्वर चिन्तन के लिये पूर्ववत् समय मिले। यदि कोई इस काम को कर लेता, तो.....हाँ, तो मैं स्वाध्याय करता अध्यात्म में आगे बढ़ता ...—किसी नौकर का प्रबन्ध करूँ, तब यह माया जाल छूटे। (पुकारता है, 'ओ शिष्यो... शिष्यो.....')

(दो शिष्य आते हैं)

गुरुदेव - देखो, इस बिल्ली और गाय की सेवा-चाकरी में तो हमारा सारा समय नष्ट हो जाता है। गाय के लिये घान, चारा, दाना, गोबर इत्यादि की सफाई इत्यादि के लिये किसी सेवक की जरूरत है। कोई इन दोनों को सभाल ले, तो हमें साधन विषयक कार्यों के लिये फुरसत मिल सकती है। आज कल तो सारा समय इन दोनों में ही खराब हो रहा है। इनका ममता मोह हमें आध्यात्म-चिन्तन नहीं करने दे रहा है।

शिष्य—गुरुदेव ! आज्ञा दे।

गुरुदेव—इस बिल्ली और गाय के ममता-मोह से परेशान हूँ बेटा ! भजन करते समय इन्हीं का ध्यान बार-बार आता रहता है।

शिष्य—क्षमा करे गुरुदेव ! ये काम तो गुरुआनी जी के हैं। घर का सारा काम सँभालना औरतो की जिम्मेदारी होती है। पुरुष घर के, बाहर के काम करता है, स्त्रियाँ गृहिणी कहलाती हैं। घर की सारी चिन्ताओं से मुक्ति के लिये कहें तो एक सुशीला गुरुआनी का प्रबन्ध कर दें। फिर वे घर का भोजन,

बिल्ली-गाय की देख रेख, बस्त्रो को धोने इत्यादिका सारा प्रबन्ध स्वयं कर लिया करेगी। आपको सम्पूर्ण समय साधन विषयक कार्यों के लिए मिल जाया करेगा। ... निर्विघ्न योग-साधन, स्वाध्याय, ग्रन्थ-लेखन, ईश्वर-चिन्तन होता रहेगा।

गुरुदेव—कुछ(सोचकर) सुझाव कुछ बुरा नहीं है, किन्तु तू कहाँ से गुरुआनी लायेगा ?

शिष्य—(सहर्ष) केवल आपकी आज्ञा मात्र चाहिए। यहाँ किसी की कोई कमी नहीं है। कई नारियाँ स्वयं यह सेवा कार्य करने का प्रस्ताव कर चुकी हैं, पर आपके सामने निवेदन करने की हिम्मत नहीं हुई थी..... कहिए, तो ले आऊँ।

गुरुदेव—(कुछ सोच में पड़ जाते हैं)

शिष्य—मैं गुरुदेव के मौन का मतलब समझ गया। जाता हूँ, अभी सेवा कार्य के लिए सुशील। गुरुआनी ले आता हूँ (जाता है)।

गुरुदेव—कितना बुद्धिमान् शिष्य है। अब घर के सारे झझटो से मुक्ति मिल जायेगी। वह घर का काम सम्भाल लेगी, मैं सारा समय साधन में दिया करूँगा। चलो, गुरुआनी के आने से घर की चिन्ता से छुटकारा मिलेगा।

[शिष्य एक सुन्दर सुशील नारी को लेकर प्रवेश करता है नारी आदर सहित प्रणाम कर गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करती है।]

नारी—(श्रद्धा और आदर सहित) गुरुदेव ! मेरे धन्य भाग्य जो आपने मुझे इस घर की सेवा-चाकरों का सुअवसर प्रदान किया है आज से मैं आपको समस्त घर की चिन्ताओं से मुक्त करती हूँ। समय पर भोजन मिलेगा, बिल्ली और गाय की

देख-रेख होगी, वस्त्र आदि धोये जाते रहेंगे । अब आप निर्विघ्न साधन भजन का उच्च काय पूर्वत् कर सकेंगे ।

गुरुदेव—ठोक-ठोक, तुम इस बिल्ली... इस गाय को सँभालो । मैं अध्यात्मक-चिन्तन करूँगा..... ।

शिष्य—गुरुदेव ! अब एक हमारी भी प्रार्थना स्वीकार करे । बहुत दिनों से हम सबकी इच्छा है कि धार्मिक पर्यटन करे । भारत के समस्त धर्म-स्थानों पर जाकर स्नान आदि का पुण्य लाभ ले । आश्रम के बाहर के स्थानों को भी देखले ।

गुरुदेव (सहर्ष) तुमने हमारी बड़ी सेवा की है । पर्याप्त पढ़ भी लिया है । अब तुम धार्मिक यात्रा कर सकते हो । घूम-घूमकर अच्छी तरह ज्ञान लाभ करो । वापस आने की जल्दी मत करना..... ।

(शिष्य सब चले जाते हैं ।)

गुरुदेव—(नारी से) सँभालो यह घर-द्वार.....—यह सब कुछ । अब हम ईश्वर चिन्तन करेंगे ।

[पटाक्षेप]

चौथी झाँकी

शिष्य कई वर्ष बाद धार्मिक यात्रा से लौट कर गुरुदेव के आश्रम में आते हैं । पर, अरे ! यह क्या ! उस आश्रम का तो कहीं नाम-निशान भी नहीं । और वह कुटिया कहाँ गयी ? यहाँ तो एक आलीशान बिल्डिङ्ग खड़ी हुई है । न वह पीपल का पेड़ है, न वह घास-फूस की झोंपड़ी ! सब कुछ बदल गया है शिष्य यह परिवर्तन देखकर घबरा रहे हैं कि कहीं हम भूल

कर नयी जगह तो नहीं आ गये हैं ! घर से बाहर कुछ बाल-बच्चे खेल रहे हैं ।

शिष्य—(बच्चों से) क्यों रे बच्चों ! कुछ वर्ष पहले इधर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक सन्यासी विरक्त साधु की कुटिया थी.....उसके पास एक बिल्ली थीएक काली गाय थी ... क्या तुम उस सन्यासी के विषय में कुछ बता सकते हो ?

एक बालक—यहाँ कोई झोपड़ी नहीं है । तुम शायद मार्ग भूल गये हो ।

एक कन्या—हमने कोई पीपल का पेड़ नहीं देखा, न कोई, विरक्त सन्यासी

शिष्य—नहीं, जगह तो वही हैइधर-उधर का वातावरण मैं नहीं भूला हूँ " ...यह देखो, स्थान की सीमायें मैं पहचानता हूँ।

[इतने में आधुनिक वस्त्रों में एक व्यक्ति घर से बाहर निकल कर आते हैं ।]

शिष्य—माफ कीजिए, यहाँ कुछ वर्ष पहले एक विरक्त सन्यासी रहा करते थे । उनकी एक पर्णकुटी थी.....। कुटिया में उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी । दूध के लिये एक काली गाय थी.....।

सन्यासी—(शिष्य को पहचान कर) अरे, मैं ही तो वह सन्यासी हूँ और वह पर्णकुटी बदल कर यह पक्का आलीशान मकान बन गया है । ये बच्चे मेरे ही तो हैं । बच्चों ! अपनी मम्मी को बुला कर लाओ । (बच्चे जाते हैं) तब से बड़ा परिवर्तन आ गया । सभी कुछ बदल कर नया जीवन हो गया है । (एक आधुनिक फैशन की नारी बाहर निकलती है । शिष्य उन्हें प्रणाम करता है ।)

ये वे गुरुआनी जो है, जिन्हें तुम सेवा-चाहरी के लिये रख गये थे.....।

नारी—यह देखो, सब कुछ बदल गया। जङ्गल से नगर के सब साधन-ऐश्वर्य विलास के उपकरण एकत्रित हो गये हैं। कौन इन्हें देख कर कह सकता है कि वे कभी ससार से विरक्त सन्यासी रहे होंगे ? घर, परिवार, बाल-बच्चे, पत्नी, जमीन, जायदाद सभी कुछ है। गृहस्थ के सारे बन्धनों में बँधे हुए गृहस्थ बन गये हैं।

शिष्य—तो क्या गुरुदेव ! अब आप पूरे गृहस्थ बन गये हैं।

सन्यासी—मैं क्या करूँ उस नयी कौपीन से माया-मोह का चक्र फैलता गया। तनिक-तनिक-सा होते-होते मैं ममता बन्धन में बँधता गया। मैं वासना के कुटिल चक्र में फँस गया। इन नारों के पदार्पण से तो गृहस्थों पूरी ही हो गयी.....और अब ये बाल-बच्चे....यह पत्नी....यह जमीन जायदाद....सर्वत्र माया और मोह का बन्धन-ही-बन्धन मुझे बाँधे हुए है....मैं अनेक सांसारिक चिन्ताओं में बँधा हुआ हूँ....यह छुड़ाये नहीं छूट पा रहे हैं.....।

शिष्य—हाय रे दुनियाँ, सांसारिक लोग दुनिया के कुचक्र से ऊब कर विरक्त-सन्यासी बनते हैं, जङ्गलो से भाग कुटिया में रहते हैं, ईश्वर-भजन के लिये नगे रहते हैं या एक कौपीन मात्र से काम चलाते हैं, उधर हमारे गुरुजी एक नयी कौपीन के मोह से विरक्त से गृहस्थी बन गये हैं।

गुरुदेव—मोह का बन्धन इसी को तो कहते हैं वेटा ! यही ससार है, जिसको माया में समस्त जीव बँधे हुए हैं।

माया ममता ना भिटी, मर-मर गये शरीर.....।

संगति ही गुण ऊपजै, संगति ही गुण जाय

एक साधु के पास कई तोते थे । उसे तोतों का पढ़ाने का बेहद शौक था । तोतो की आदत है कि बार-बार जिस बात को सुनते हैं, बड़ी जल्दी उसे सीख लेते हैं ।

साधु वेद मन्त्रों का उच्चारण करता । बार बार उन्हीं वेद मन्त्रों को सुनते सुनते वे ताते भी अपनी लाल चोंच और तुतली बोला से उन्हे दुहराते —

‘वस्यो भूयाय वसुमान् यज्ञो वसु वंशिषीय वसुमान् भूयास वसु मयिधेह ।’
(अथर्ववेद १६।८।४)

मनुष्यो ! ईश्वर पर आस्था रखो और परोपकार करते हुए श्रेष्ठ पद प्राप्त करो ।

‘मा प्र गाम पथो वय मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः ।

। मान्त स्तुर्नो अरातयः ॥ ’

(अथर्ववेद १३।१।५८)

अर्थात् हम परमात्मा को उपासना करें । हम सदा सत्कर्म करें । हम दानशील बने और सुगुण से कभी विचलित न हो ताता के मुँह से ये वेद मन्त्र बड़े प्रिय प्रतीत होते । जो कोई सुनता मुग्ध हो जाता । सज्जन पुरुष तो उनसे विशेष प्रभावित होते ।

एक दिन वहाँ एक कसाई आया । कसाई ने सदा झी कटु-वानी सुनी और हत्या कर मांस बेचने का दुष्ट कर्म किया था । उसकी आत्मा मानो गहरी निद्रा में निमग्न थी ।

तोतों का वेदमन्त्रों का उच्चारण करते देख वह दग रह गया । कैसे प्रिय वचन यह पक्षी बोल रहे हैं ! क्या ही अच्छा

हो यदि मैं एक तोता पाल लूँ और नित्य प्रति यह शुभ वचन सुना करूँ। उसका मन तोते को लेने के लिए मचन उठा।

‘साधु महाराज, मुझे कृपा, कर एक तोता दे दीजिये। शुभ वचन सुनकर जीवन को समुन्नत बनाऊँगा।’—कसाई ने याचना की।

‘यदि तुम किसी से सदुपदेश से जाग्रत हो सकते हो, तो सहर्ष मैं तुम्हें यह तोता देता हूँ। अच्छा है, तुम्हारा रुचि सज्जनता की ओर है। शुभ वचनों से लाभ होगा।’

तोते का पिजरा उठाये कसाई खुशी घर आया। उसने अपने घर में उसे टांग दिया कसाई के यहाँ बकरो की काटने, गोशत का मोल भाव बताने, गाली गलौज इत्यादि होता रहना था। हिंसक और दुष्ट प्रकृति के खरीददार मांस खरीदने आते, तू तू मैं-मैं करते रहते थे। शराबियो की शरारत भरी गन्दी बात चलती रहती थी। सारा वातावरण ही राक्षसी प्रवृत्ति का था। इस राक्षसी वातावरण में रहकर सात्त्विक प्रवृत्ति के तोते की सद्वृत्तियाँ दब गईं और दुष्ट प्रवृत्तियाँ उभड़ने लगी।

एक दिन पहले वाले साधु के पास राजा के सिपाही आये। कहने लगे, महात्मा जी, राजा ने आपको स्मरण किया है। वे सत्सत का प्रभाव जानने के इच्छुक हैं। इस सम्बन्ध में आपके विचार जानना चाहते हैं कृपा कर हमारे साथ चलिए जिससे राजा को शकाओ का समाधान हो सके।’

साधु जाने को तैयार न हुए। ‘हम विरक्तों का राजाओं के यहाँ भला क्या प्रयोजन?’

‘फिर कुछ तो उत्तर दीजिए। महाराज को सत्संग और कुसंग के विषय में आपका क्या सन्देश दिया जाय?’

साधु ने अपने यहाँ के एक तोते का पिजरा दिया और बोले, 'इसी के साथ का एक और तोता था। वह कुछ मास पूर्व मुझ से एक कसाई माग कर ले गया था। आप उस कसाई के यहाँ जाइये और वही ताता इस तोते के साथ ले जाइये। इन दोनों तोतों की वाणों में जो अन्तर है, वही सत्सग और कुसग में फर्क है। ये दोनों तोते महाराज की शकाओं का समाधान कर देंगे। मेरे कुछ भी कहने आवश्यकता नहीं रह जायगा।'।

यह कहकर साधु ने अपने तोते का पिजरा सिपाही को दे दिया उस कसाई का पता दिया।

सिपाहियों ने वैसा ही किया।

कसाई वाला तोता तथा साधु वाला तोता राजा के महल में ले जाये गये।

दोनों ही राजमहल में टांग दिये गए।

मनुष्य क्या हर जानवर जिस वातावरण में रहता है, वैसा ही बन जाता है। जीवों के सब गुण या दोष ससर्ग से उत्पन्न होते हैं। 'सगति ही गुण ऊपजै, सगति ही गुण जाय।'।

प्रातः काल चार बजे से ही साधु वाले तोते ने वेद मन्त्रों का उच्चारण प्रारम्भ किया।

सूर्योदय के बाद कसाई वाले तोते ने बकरे काटने, मांस के भाव बताने, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। गाली देना, निन्दा करना, चोरी करना, शरारत भरी बात, सब कुसग से तोते में आ गई थी।

राजा ने उसकी गन्दी बातों को सुनकर उस तोते के बुरे आचरण से क्रुद्ध होकर उसे मार डालने का आदेश दिया।

जब साधु को यह खबर मिली तो वह भागा-भागा आया और बोला, महाराज, यह तोते आपको शका का स्पष्ट उत्तर दे

रहे हैं। मनुष्य में गुण दोष सत्संग अथवा कुसंग से ही फैलते हैं। बच्चे शुभ-अशुभ, माँ की कड़वी बातें बोलना कैसे सीखते हैं? निश्चय ही संगति से। सत्संग ही सबसे बड़ा विद्यालय है। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन या बिगड़ जाता है। संगति ही चरित्र गुण, स्वभाव, आदत, भाषा, रहन सहन का निर्माण करती है। पशुओं तक का यही हाल है। वे सब ससर्ग से अच्छे बुरे बनते हैं। तोता शुभ वातावरण में रहने से वेदमन्त्र उच्चारण करने लगा। दूसरा तोता गंदे वातावरण में जाकर दूषित हो गया इसमें कसाई के तोते का कोई दोष नहीं है। सब संगति का नतीजा है।

‘ओह ! यह बात है !’

‘हाँ, महाराज, एक ही जल नदी में तो मीठा रहता है, लेकिन समुद्र में जाकर खारी हो जाता है। एक ही वायु गन्ध भेद से सुगन्धित होकर प्रिय बन जाती है। एक पौधा जो ठीक हवा जल, प्रकाश, पाने पर फलता फूलता है, न पाने पर मुरझा जाता है। मनुष्य का ठीक यही हाल है।’

राजा ने साधु का अभिवादन कर ऊँचा आसन दिया। अब उसकी शिकाएँ दूर हो चुकी थी। सच है घोड़ा, शस्त्र, गीणा वाणी पुरुष, स्त्री जिस प्रकार के व्यक्ति के हाथ में पड़ जाते हैं, वैसे ही योग्य अयोग्य बन जाते हैं।

धर्म प्रचारक को अपमान और विरोध से क्षोभ कैसा ?

(१)

राज कुमारी वासवदत्ता हर प्रकार शील- गुण सम्पन्न अत्यन्त रूपवती थी । उन ने पिता इस सुशील कन्या के लिए योग्य वर की खोज में चिन्तित रहते थे । जो कोई योग्य युवक दृष्टि में आता, राजा उसे लुब्ध-दृष्टि से देखते और उसमें भावी जामाना के दर्शन करते । शायद राजकुमारी के अनुरूप उच्चतम गुणों से विभूषित कोई राजकुमार उपलब्ध हो जाय ।

किन्तु राजकुमारी वासवदत्ता के अनुरूप राजकीय कुल का युवक न मिला । उनके नेत्र चातक स्वाति नक्षत्र को बूँद-के लिए तरसता रहता है, उसी प्रकार सतृप्त आकाश से खुले रहे ।

पर राजा ने खोज जारी रखी कस्तूरी की तलाश में मृग की तरह ।

संयोग से एक दिन उस नगर में गौतम बुद्ध ने पदार्पण किया, चन्द्रमा के उदय होने की तरह सर्वत्र एक अलौकिक प्रकाश फैल गया । राजा युवक गौतम के रूप-गुण-पोन्दर्य और उच्च विचारों से मन्त्र-मुग्ध हुए । चम्बक-सदृश गौतम का व्यक्तित्व सचमुच अत्यन्त आकर्षक था ।

‘क्या ही सौभाग्य हो, यदि गौतम-जैसा योग्य दामाद मुझे प्राप्त हो जाय ! तब मैं वासवदत्ता-जैसी शीलगुण सम्पन्न पुत्री से सच्चा न्याय कर सकूँगा ’—राजा ने मन ही- मन निर्णय

किया—‘मुझे गौतम को जीतने का प्रयत्न करना चाहिये हर युक्ति से ।’

राजा ने युवक गौतम के पास राजकीय विवाह प्रस्ताव भेजा । प्रस्ताव स्वीकार करवाने के लिये बड़ी खशामद की । नाना प्रकार के सासारिक प्रलोभन भी दिये । जीतने का हर प्रकार से प्रयत्न किया ।

किन्तु सब उपाय व्यर्थ ।

उनके भेजे गये संदेशवाहको को नकारात्मक उत्तर मिले !
‘अच्छा, अब मैं स्वयं ही गौतम से प्रार्थना करने जाऊँगा ।
मैं उन्हें राजी कर सकूँगा ।’ राजा ने निणय किया ।

मन में आशा का दीप जलाये राजा पूरे राजसी ठाटबाट से गौतम के पास पहुँचे । अपना ऐश्वर्य दिखाकर वे युवक गौतम का मन जीत लेना चाहते थे ।

गौतम जिज्ञासुओं में धार्मिक प्रवचन कर रहे थे । जनता उनकी वाणी का रसास्वादन कर रही थी । जब गौतम अपना प्रवचन समाप्त कर चुके और तृप्त श्रोताओं की भीड़ छूट गयी, तब एकान्त पाकर राजा ने अत्यन्त मधुर और विनीत स्वर में निवेदन किया—

‘वत्स ! मेरी सुपुत्री वासवदत्ता रूप-शील और गुणों में सर्वथा आपके योग्य है । मैं बहुत दिनों से आप जैसे उदीयमान, विचारशील और सच्चरित्र को खोज में था । सौभाग्य से घर बैठे ही गङ्गाजी-सदृश आप हमारे नगर में पधारे हैं । आप मेरी पुत्री वासवदत्ता को सहधर्मिणी के रूपा में स्वीकार कीजिए । कृतार्थ हाऊँगा । ऐसी कुशल गृहिणी को पाकर आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा ।

गौतम इस प्रकार के सुझाव के लिये किंचित् भी तैयार न थे । भला क्या उत्तर देते ? बात को सुनी-अनुसुनी कर दी ।

राजा ने पुनः मधुर शब्दों में दोहराया—

‘भगवन् ! मेरी पुत्री रूप शील-गुण में सर्वथा आपके योग्य है । कृपा कर इसे जीवन सहचरी के रूप में ग्रहण कीजिये । मैं अपने को धन्य मानूँगा ।’

गौतम तब तक विचारों में खोये हुए थे ।

राजा चन्द्र-चकोर की तरह उनकी ओर उत्सुकतापूर्वक उत्तर की प्रतीक्षा में निहार रहा था ।

राजन् ! मैंने यशोधरा जैसी रूपीशीलवती धर्म पत्नी को धर्म प्रचार के उद्देश्य में लगे रहने के कारण त्याग दिया है । क्या यह बात आपको विदित नहीं है ?’

‘यह मैं जानता हूँ तथागत ! वासवदत्ता यशोधरा से कई दृष्टियों में आगे है । आप वासवदत्ता के साथ रहकर यशोधरा को भूल जायेंगे । वासवदत्ता बहुत योग्य, चतुर और आकर्षक है ।’

‘भूल जाऊँगा ? सो कैसे ? आप अपना अभिप्राय स्पष्ट कीजिये ।’ बुद्ध ने पूछा ।

‘वासवदत्ता हर दृष्टि से यशोधरा से रूप-गुण में ऊँची है ।’

‘वह यशोधरा से ऊँची तो भला क्या होगी ?’

‘नहीं... नहीं’ राजा ने प्रार्थना की, ‘वासवदत्ता गुणों में बड़ी-चड़ी है । आप उसे देख तो लीजिये ।’

‘पर... पर... एक शङ्का है !’ गौतम झिझके ।

‘क्या शङ्का है भगवान् । कहिए, मैं उसका निवारण करूँगा ।’

राजन् ! मुझे आत्म ज्ञान की जिज्ञासा हुई थी, वैराग्य की भावना उदित हुई तो मैंने यशोधरा-जैसी प्रिय, शील-गुण सम्पन्न धर्म पत्नी तक का परित्याग कर दिया था, फिर....अब भला.....!’

‘फिर, अब भला क्या ? भगवन् । मेरी पुत्री वासवदत्ता उसकी अपेक्षा श्रेष्ठतर है ।’

‘एक भोगत्यागी वैरागी भला किसी की भी कन्या को कैसे स्वीकार करेगा !’

‘ओफ ! तो यह बात है, तथागत !’

‘हाँ राजन् ! विवशता है, क्षमा करे, । शेष जीवन में अब मैं विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकता ।’

राजा निराश होकर चले गये, टूटा हृदय लिये हुए !

यह सारी घटना और बातें राजकुमारी वासवदत्ता के कानों तक पहुँची । उसने इसे अपना व्यक्तिगत अपमान समझा । वह उग्र हो उठी और उसने गौतम बुद्ध से अपने अपमान का बदला लेने की ठानी ।

घायल सर्पिणी के समान फूटकार करते हुए उसने गर्जना की—

‘गौतम ने हमारे साथ सरासर अन्याय किया है । यह तो मेरा और मेरे पिताजी के अपमान का प्रश्न है । उनसे इस अपमान का प्रतिशोध लेकर रहूँगी । जीवन में कभी तो अवसर आयेगा ही ।’

प्रतिशोध का भाव एक अग्नि की तरह है । इसकी अग्नि गुप्त रूप से धधकती रहती है और मन को सर्वदा अशान्त तथा उद्विग्न करता रहती है । एक बार जब किसी से बदला लेने की भावना मन में बैठ जाती है, तो वह व्यक्ति अच्छे बुरे, उचित-

अनुचित, देर-सबेर पर ध्यान नहीं देता । प्रतिशोध का दुष्ट विकार मनुष्य के विवेक को लुप्त कर देता है ।

X

X

X

(२)

बहुत दिनों बाद ।

यु । का प्रभाव तेजी से आगे बढ़ता गया । जो किशोर थे, वे अब युवक बन गये ।

राजकुमारी वासवदत्ता का विवाह कौशाम्बी के राजा उदयन से हुआ । वासवदत्ता अब महारानी के पद पर आसीन थी । उनके हाथ में अब सत्ता थी । वे कौशाम्बी के राजमहलो में ऐश्वर्य का राजसी जीवन व्यतीत करती थी ।

एक दिन संयोग से उन्हें समाचार मिला कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कौशाम्बी में पधारे हैं । गौतम का नाम सुनते ही अतीत की स्मृतियाँ जाग्रत हो आयी ।

प्रतिशोध की अग्नि एकाएक जल उठी । बदला लेने का यह अच्छा मौका लगा ।

‘अब मैं अपनी उच्च स्थिति से लाभ उठाकर गौतम को नीचा दिखाऊँगी । नारी को कोमल माना जाता है, किन्तु मैं दिखा दूँगी कि मैं कितनी शक्तिशालिनी हूँ ।’ उसने मन में सोचा ।

वासवदत्ता ने दुष्टों को धन देकर यह सिखाया कि गौतम बुद्ध को खूब तिरस्कृत और हर् प्रकार से अपमानित किया जाय । अधिक से अधिक सताया जाय ।

दुष्ट अपनी दुष्टता कब छोड़ते हैं ? उन्हें पात्र-कुपात्र का ध्यान नहीं रहता । वे यह भी नहीं देखते कि किससे बदला लिया जाय किसे छोड़ा जाय ।

यहाँ भी ऐसा ही हुआ । गौतम को भयानक सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा । उकसाये हुए दुष्ट उनके पीछे पड़ गये ।

कौशाम्बी राज्य में गौतम बुद्ध जहाँ भी गये, दुष्टों ने उन्हें परेशान किया । नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित किये । मान-हानि की । वे जहाँ कहीं भी प्रवचन के लिए तैयारी करते, वही से उन्हें निराश होना पड़ता । कोई दुष्ट उन्हें अपशब्द कहता, तो कोई बदमाश सड़ी वस्तुएँ उन पर फेंकता था । उनके धार्मिक भाषणों में आने वाले श्रोताओं को बहकाया जाता था । खुले आम उनकी निन्दा की जाती थी ।

यह अपमानित जीवन किसी भी भावुक व्यक्ति के लिए असह्य होता । महात्मा बुद्ध का अपमान होते देखकर उनके प्रधान शिष्य आनन्द को बड़ा मानसिक आघात पहुँचा । और शिष्यों ने भी अपमान का विष पहा, पर वे कुछ कह न सके ।

पर आनन्द इसे न सह सके । उन्होंने कहा—‘भगवन् ! यहाँ के लोग धर्म का अर्थ तनिक भी नहीं समझते । आपके अमृतमय उपदेशों से वे कुछ भी लाभ नहीं उठाते । उलटे आपका उपहास करते हैं ।’

‘फिर क्या चाहते हो, आनन्द ?’ गौतम ने पूछा ।

‘तथागत ! यहाँ के लोग बहुत खराब हैं । इनमें धार्मिक चर्चा से कुछ भी लाभ न होगा । यह सब अरण्यरोदन के समान व्यर्थ ही जायेगा । हम सब को अन्यत्र सज्जनों में चलना चाहिए, जहाँ जीवन को गूढ़ गुत्थियों को समझाने वाले विवेकशील व्यक्ति हो । वे कुछ धर्म का मार्ग समझें !,

‘आनन्द ! यदि वहाँ भी लोगों ने हमारा ऐसा ही अपमान किया तो हम क्या करेंगे ?

‘तो हम आगे और वही चलेगे, सज्जनो की तलाश में’
और यदि वहाँ भी ऐसे ही खराब आदमी मिले तो.....?, बुद्ध
ने शङ्का की ।

‘तो हम किसी चौथी जगह चलेगे, पर शरीफ लोगो में ही
प्रवचन करेगे ।,

‘आनन्द ! तो क्या हम इसी प्रकार अच्छे लोगो की तलाश
में इधर-उधर दुनियाँ में चक्कर लगाते रहेगे ?,

‘जी हाँ, सुपात्र की खोज ता करनी ही होगी ।’

यह कह कर आनन्द गौतम बुद्ध का मुँह निहारने लगे । वे सम-
झते थे कि गौतम उनके उत्तर से सहमत होंगे । पर गौतम ने
फिर कहा —

‘नही, आनन्द ! तुम्हारा दृष्टिकोण सही नहीं है ।’

‘फिर क्या करना धर्म रहेगा ? धार्मिक दृष्टि से भला सेवा
का क्या मतलब है, भगवन् ?

‘आनन्द ! सेवा का अर्थ है दीन, हीन आविद्याग्रस्त लोगो
को, वे चाहे कहीं भी मिले, ऊपर उठाना । भूले को मार्ग
दिखाना ।’

‘पर उसके लिए अच्छा वातावरण और उर्वर क्षेत्र भी तो
होना चाहिये भगवन् !

‘नही आनन्द ! धर्म की चेनना और आत्मोन्नति का कार्य
तो किसी भी क्षेत्र से किया जा सकता है ’

‘क्या स्थान और क्षेत्र बदलना जरूरी नहीं है ? किसान
बीज बोने से पूर्व अच्छे खेत की तलाश करता है । उसे ख-
जोतता-गोडता है । तब कहीं बीज बोता है । इसलिए अच्छे
लोगो का लाना जरूरी है ।,

‘नहीं, आनन्द ! लोग सब जगह प्रायः एक से ही हैं । यह समझना कि दूसरी जगह लोग ज्यादा अच्छे होंगे एक भ्रांति है । हर स्थान के लोग थोड़े-बहुत अन्तर से प्रायः एक से ही होते हैं उनकी समझ में थोड़ा-बहुत अन्तर हो सकता है, पर मूल रूप एक ही है ।’

‘तो फिर इस नगर के लिए हमारी कौन-सी धर्म नीति ठीक रहेगी, भगवन् ?’

‘हम इन्हीं में अपने प्रवचन करना जारी रखेंगे आनन्द ! इनमें कुछ तो समझदार होंगे ही, जो हमारी बातें समझेंगे । अच्छी बातें विवेकशील मस्तिष्क में जरूरी बैठेंगी, दुर्जन और कुपात्र स्वयं एक दिन चुप होकर बैठ जायेंगे । सज्जन और दुर्जन सब जगह समान-रूप से सुख और दुःख की तरह मौजूद हैं ।’

‘फिर दूसरी जगह चलना..... ।’

‘हाँ, आनन्द ! स्थान छोड़कर कायरता से भागना बेकार है । जो थोड़े से सज्जन हैं विवेकशील हैं, धर्म के सच्चे जिज्ञासु हैं उन्हीं के समझ लेने से सतुष्ट हो जाना चाहिए । गहरा बातें तो कम ही लोगों के मन में उतरती हैं । वैसे ससार में सब जगह लोग एक जैसे ही हैं । दूसरी जगह के लोग यहाँ वालों की अपेक्षा बेहतर होंगे, उनमें अच्छाई ही अच्छाई होगी सकोणता, अहंकार, अज्ञान या अविद्या न होगी, ऐसा सोचना गलत है ।

‘सब जगह के लोग एक से ही हैं ?’

‘हाँ, जब तक यह अज्ञानरूपी अन्धकार मनुष्य से नहीं छूटता, तब तक हर व्यक्ति पशु जैसे ही अविकसित है । हमें अच्छे-बुरे सब में देवत्व का विकास करना है । । अज्ञानियों के ज्ञान-नेत्र खोलने हैं । अधर्म प्रिय बुरे आदमियों को भला बान्धवा

है । वे तो विशेष रूप से पत्रि हैं । उन्हीं में धर्म की चेतना जगानी है । बुरे आदमियों से डर कर भागने से काम न चलेगा ।’

‘तो इन्हीं दुष्टों में धार्मिक जागृति का कार्य करना होगा क्या ?

‘हां आनन्द ! तुम जरा धैर्य रखो । अन्धकार में ही प्रकाश फैलाना है । एकाग्र होकर प्रतिकूलता की परवा न कर उत्साह से धार्मिक जागृति का कार्य करो । अन्त में सत्य ही विजयी होता है । एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी ।’

आनन्द निरुत्तर हो गये । गौतमबुद्ध के अमृत मय उपदेश धीरे-धीरे सर्वत्र फैलते गये । दुष्ट लोग हटते गये । सत्य, प्रेम और विवेक का दिव्य प्रकाश फैलता गया । जब यह तत्व वासवादत्त को विदित हुआ, तो उसने भी अपनी गलती अनुभव की और गौतमबुद्ध के पास आकर अपना मूढ़ता के लिए क्षमा-प्रार्थना की ।

त्वामग्ने पुष्करा दध्यथर्वा निरमन्थत ।

मूर्ध्नो विश्वस्य वाधतः ।

(सामवेद ६)

‘परमात्मा ज्ञानियों के हृदय में प्रकाशरूप और मस्तिष्क में विचार रूप में प्रकट होता है ।’

★ ★

सुखी दाम्पत्य जीवन के अमूल्य सूत्र

महात्मा कबीरदास के घर पर सत्सङ्ग करने वालों की भीड़ लगी हुई थी ।

जिज्ञासु लोग जीवन तथा मर्म सम्बन्धी अनेक उलझने उनके पास ले-लेकर आते और अपनी शङ्काओं का समाधान प्राप्त करते । कबीरदास के उत्तर अटपटे और मन पर स्थायी प्रभाव डालने वाले होते थे । शरीर और आत्मा में अधिक-से-अधिक जितने सौन्दर्य और जितनी सम्पूर्णता का विकास हो सकता है, उसे स्पष्ट करना ही कबीर का उद्देश्य रहता था । आस पास के अनेक व्यक्तियों के जीवन ढालने में वे महत्वपूर्ण कार्य करते रहते और उनके ज्ञान के चक्षु खोलते रहते ।

उस दिन बहुत से श्रद्धालु भक्त कबीर जी के घर पधारे । किसी ने भक्ति, किसी ज्ञान और किसी ने योग पर अपनी शङ्काओं का समाधान कराया । महात्मा कबीर ने सभी को सन्तुष्ट किया ।

काफी समय व्यतीत हो गया । सारे दिन वे बुरी तरह भक्तों से घिरे रहे थे उन्होंने बताया—इस ससार में अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ भरी पड़ी हैं । एक-एक कण में विराट् शक्तियों और आत्मिक सम्पदाओं के अम्बार भरे पड़े हैं । पर उन्हें विकसित करना सतत अभ्यास से ही सम्भव है ।

लोग पूछते, 'महात्मा जी ! कृपया बताइये, उन्नति का उपाय क्या है ?'

वे उत्तर देते, 'मेरे भक्त ! कौसी भी विषम परिस्थिति में उन्नति करने का उपाय यह है कि अपने ज्ञान और अभ्यास की शक्ति बढ़ाते रहो । धैर्य रखकर काम किये जाओ । तुम्हारी उन्नति का कोई-न-कोई उपाय निकल ही आयेगा ।'

श्रद्धालु भक्त एक-एक सन्तुष्ट होकर घर जा रहे थे । धीरे-धीरे उनकी श्रोता-पण्डली कम होती जा रही थी ।

लोजिए, सध्या रात्रि में परिवर्तिन'होंने लगी । अब, बस, अन्धकार ने अपना साम्राज्य जमाना प्रारम्भ कर दिया है, अज्ञान की कालिमा की तरह !

लेकिन यह क्या !

एक जिज्ञासु भक्त अभी तक सत्सङ्ग स्थल से नहीं गया है । अरे, यह तो अपने प्रश्नों की पिटारी मन में ही दबाये बैठा है ।

क्या हैं इसको जिज्ञासाएँ और शङ्काएँ ?

'कहिये, आप चुपचाप बैठे हैं ! आपको क्या पूछना है ?' महात्मा कबीर ने उन व्यक्ति की ओर देखकर प्रश्न किया ।

'जी, क्षमा करें । मेरी कुछ निजी समस्याएँ हैं । बिल्कुल निजी-गुप्त.....पोशीदा !' वह झिझकते हुए बोला ।

'कोई हर्ज नहीं, शर्माइये मत ! कहिए, क्या पूछना है आपको ?'

कबीरदास मुस्कुरा रहे थे । जहाँ निष्कपट मुस्कराहट है, वहाँ, भला मन में कोई दुर्भावना, स्वार्थ, ईर्ष्या आदि कैसे टिक सकते हैं ?

कबीर का भात्म-भाव देख कर वह व्यक्ति द्रवित हो उठा ।

तब तक उन्होंने उस भक्त के मुखमण्डल को ध्यानपूर्वक देखा । कहने लगे—'आपके चेहर पर तो अजन्तोष और व्यग्रता

की कालिमा पड़ी दीखती है। इससे लगता है, आपका दाम्पत्य जीवन अतृप्ति और कलह से भरा है।'

'तभी तो हिचक अनुभव कर रहा हूँ।'

'कहिए, कहिए, क्या उलझन है?'

'मेरा दाम्पत्य-जीवन एक दिन भी शान्ति, सुख और सतोष के साथ नहीं बीता है। अनेक बार सम्बन्ध-वच्छेद की कल्पना किया करता हूँ गुरुदेव ! आश्चर्य है, आपने मेरे असन्तोष को कैसे पहचान लिया?'

कोई हर्ज नहीं, तुम अपनी समस्या कहो?'

'भगवान् ! क्षमा करे मैं अपनी धर्मपत्नी से संतुष्ट नहीं हूँ।'

'आखिर क्यों ? कोई कारण तो होगा ही उसका ?'

'जी, उसके और मेरे स्वभाव, रुचि, आदतों और मानसिक विकास—सब में भारी असमानता है। उसी को लेकर दाम्पत्य जीवन में परस्पर अनबन बनी रहती है। उसे सही रूप में काम करना नहीं आता। मेरा अनुशासन नहीं मानती। बहुत परेशान करती रहती है वह। क्या करूँ कि मेरा दाम्पत्य-जीवन सुख शान्तिमय हो जाय ?' वह दुःख पूरित स्वर में प्रार्थना करने लगा।

जिज्ञासु व्यक्ति उत्तर के लिए कबीरदास का चेहरा निहारने लगा।

'ठहरो, अभी समझाता हूँ। लेकिन कुछ देर ठहरना होगा।'

'कोई हर्ज नहीं।

कबीरदास फाटक खोल भीतर चले गये।

आगन्तुक कल्पना कर रहा था कि उसे कबीर के मुँह से

दाम्पत्य जीवन की सफलता पर कोई लम्बा भाषण सुनने को मिलेगा, जिससे पत्नी से उसकी कटुता और परिवारिक कलह दूर हो ही जायेगी, काले मेघों में से निकले सूर्य के समान तनाव का दूषित वातावरण समाप्त हो जायेगा। शायद वे उसे अपनी पत्नी की भत्सना करने की सलाह दगे।

थोड़ी देर बाद कबीर अन्दर से सूत लेकर लौटे। सूत कातकर जो कुछ मिलता था, उससे वे जीवन का निर्वाह करते थे।

वे उस व्यक्ति के सामने जैसे-कैसे निःसंकोच भाव से बैठ गये। और सूत कातने की तैयारी में लग गये।

दो तीन मिनट उपरान्त बोले—

‘अजी, बड़ा अँधेरा हो रहा है। मुझे सूत कातना है। इस सूत कातने में कठिनाई अनुभव हो रही है। जरा तुम्हें तकलीफ तो होगी, दीपक जलाकर रख जाओ।’

अभी काफी अँधेरा नहीं हुआ था। साधारण काम करने के लिए यथेष्ट उजाला था।

इस उजाले में भी कबीर दीपक माँगवा रहे हैं? प्रकाश में भला, दीपक से क्या करेंगे? [दिन में दीपक के मद्धिम प्रकाश की क्या उपयोगिता है? जरूर ये सोचने में कोई गलती कर रहे हैं। चाँदने में दीपक। अजीब मूर्खता है।] यह साचकर वे व्यक्ति मन-ही-मन कबीर की मूर्खता पर हँसने लगे।

थोड़ी देर में उस व्यक्ति ने देखा एक सीधी-मादी भारतीय महिला अन्दर से दीपक जलाकर लायी और जहाँ कबीर सूत सुलझा रहे थे, वहाँ चुपचाप रख गयी।

शाम को ही दीपक! प्रकाश में ही यह टिमटिमाती रोशनी! दिन के चाँदने में ही—समय से पूर्व ही दीपक जला

लायी ! इस औरत ने प्रतिवाद नहीं किया कि दिन में ही, भला, मुझ से दीपक क्यों जलवाकर मँगवाया है ?' कबीर की धर्म-पत्नी भी उन्हीं की तरह मूर्ख दीखती है। सूर्य के प्रकाश में ही दीपक जलाकर ले आयी। यह नहीं कहा, 'अभी घण्टे भर दिन शेष है ? दीपक की अभी से क्यों जरूरत पड़ गयी।'

थोड़ी देर बाद उनको धर्मपत्नी ने पुनः प्रवेश किया। इस बार उसके हाथों में दो गिलास थे, जिसमें दूध भरा हुआ था।

'लीजिये, दूध पीजिये। हमारा आतिथ्य ग्रहण कीजिए।' एक गिलास आगन्तुक के आगे बढ़ाती हुई वह स्त्री बोली।

वे दोनों दूध की चुस्कियाँ ले रहे थे। तब तक गृह पत्नी अन्दर चली गयी थी।

थोड़ी देर बाद वह फिर लौटी। ओ, इतनी जल्दी फिर वापस ?

'जी, दूध में मीठा तो कम नहीं रह गया है ?' गृहपत्नी ने पूछा।

'नहीं, पर्याप्त चीनी है हमारे लिये।' कबीर ने मधुर मिश्री सी वाणी में उत्तर दिया। वे दूध उसी भाव से पाते रहे।

संयोग की बात—

उनकी पत्नी की दृष्टि कमजोर थी सफेद रङ्ग की भूल में बेचारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में नमक डाल दिया था।

उस व्यक्ति ने मन-ही-मन सोचा, कबीरदास जी भी अजीब मूर्ख आदमी हैं। कह रहे हैं, दूध में मीठा काफी है, जब की दूध में कतई मिठास नहीं है। नमक तथा चीनी में ये अन्तर नहीं समझते ! बड़े विद्वान् बने फिरते हैं। इनसे, भला, सुखी दाम्पत्य-

जीवन का रहस्य क्या मालूम होना है ? मैं भी कहीं भूल कर गृहस्थ जीवन की शिक्षा लेने चला आया !'

इधर वह आगन्तुक झल्ला रहा था, उधर कबीरदास नम-कीन दूध पीकर मुँह पोछ रहे थे ।

'महा ! ज, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता तो मैं घर चला जाता ।'

'अरे भाई, समझा तो दिया तुम्हे !'

'जी, अभी तक तो सुखी दाम्पत्य-जीवन के बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा है ।'

'क्या और कुछ कहना शेष है ?'

'महाराज, स्पष्ट कहिये । यो कुछ समझ में नहीं आता । मेरी धर्मपत्नी से पटती नहीं । कैसे सुखी रहे ?'

'मेरा उदाहरण देखो । सुखी दाम्पत्य के लिये यह आवश्यक है कि सदस्यों को अपने अनुकूल बनाओ, पर स्वयं भी परिवार के अनुकूल ढलो । दोनों बदलो । कुछ तुम पत्नी की सहन करो, कुछ आपकी पत्नी आपकी बात माने । यह पारस्परिक सद्भाव, अपने साथी के प्रति पूरा और सच्चे हृदय से प्यार समुन्नत गृहस्थ की आधार-शिला है ।'

'प्यार का क्या तात्पर्य है ?'

'साथी के दोषों और गलतियों को सन्नानुभूतिपूर्वक क्षमा करते रहना । देखो, यदि आपस में मतभेद या कोई गलत-फहमी हो भी जाय तो जल्दी-से-जल्दी उसे दूर करने का प्रयत्न कीजिए । अहंभाव से बचिये । सरलता, मधुर भाषण और क्षमा-शील स्वभाव से दाम्पत्य जीवन के सूखते हुए वृक्ष में भी सरसता आ सकती है ।'

'मैं तो कभी-कभी उस पर सन्देह कर उठता हूँ ।'

‘यही कमजोरी है । एक-दूसरे पर अविचल विश्वास रखिए । सन्देह को पनपाकर ही अनेक दाम्पत्य परिवार आज कष्ट भोग रहे हैं । इसलिये अच्छे दाम्पत्य के लिये सन्देह के विष वृक्ष को तो पनपने ही मन दीजिये । सब परिस्थितियों में एक-दूसरे का पूरा साथ दीजिए । कष्टों को साथ सहकर और सुखों के दिन भी साथ रहकर काटिये । बीमारी, पीड़ा, दुखी मानसिक स्थिति में एक-दूसरे का पूरा-पूरा साथ दीजिये ।’

‘मैं तो उसकी टीका-टिप्पणी कर बैठना हूँ ? क्या करूँ ?’

‘यथा सम्भव एक-दूसरे की आलोचना से बचिए । कमजोरी और दोष किस में नहीं हैं ? सर्वगुण सम्पन्न कौन है ? यदि आप परिवार में सुख और शान्ति चाहते हैं तो दूसरों में दोष ढूँढने को आदत आज ही त्याग दीजिए । दोष निकालते रहने से परस्पर कटुता की भावना पैदा होती ।’

‘समझ गया महात्मन् ! बस, अब तो निष्कर्ष रूप में पूरे का सार कह दीजिये ।’ वह व्यक्ति पूछने लगा ।

‘सुनो, शास्त्रों में जो कहा गया है, वह सुखी दाम्पत्य का सार ही है :—

मा भेर्मा सविद्याऽऊर्जं धत्स्वधिषणे विड्वीसती वीडपेया मूर्जं दधायाम् । पाप्माहतो न सोमः ॥

—यजुर्वेद ६ ६५

‘इसका क्या अर्थ है, महात्मन् ?’

‘इसका मतलब है कि पति-पत्नी परस्पर ऐसा व्यवहार करें जिससे उनका पारस्परिक भय और उद्वेग का कलुषित भाव नष्ट हो जाय । दोनों की आत्माओं की एकता बढ़े आपसी विश्वास, दृढता और उत्साह बने रहें । इससे गृहस्थाश्रम में हो

की तृष्णा से बचने के लिये वह निराश्रित माता पिता को छोड़ तप करने जङ्गल में चला गया ।

नरोत्तम सकल्प का पक्का था । जिस बात पर जम गया, उसी पर डटा रहता था । धुन के कारण उसने एकाग्र भाव से बहुत तप किया । बड़े-कष्ट सहें । अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित हुई, पर वह कष्टों से जूझता रहा । विपत्ति के सामने उसने घुटने न टेके ! उनका तप खिचकर महीनों और वर्षों तक चला गया, पर उसने हिम्मत न हारी । खाने-पीने, सर्दी-गर्मी, कष्टों के सामने भी वह अपनी साधना में जटा ही रहा ।

उसे बहुत वर्ष-तप करते हो गये । अब उसे अपनी आत्म-शक्ति बढ़ी हुई मालूम होने लगी । कठोर तप से उसमें ऐसी शक्ति आ गयी कि वह काँध में एकाग्र हुई किरणों से उत्पन्न अग्नि की तरह किसी भी जीव को ध्यान मात्र से जलाने लगा । उसे गर्व था कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था । अब ससार उसका सम्मान करेगा । उसके दर्म की पूर्ति होगी ।

(१२)

एक दिन—

वह एक वृक्ष के नीचे बैठ आराम कर रहा था । ठण्डी बयार चल रही थी । उसे कुछ निद्रा आ रही थी । यकायक उसके ऊपर कुछ गिरा । उसने वृक्ष की ओर ऊपर देखा ।

“अरे यह तो किसी पक्षी ने मेरे ऊपर विषा कर दी ! दुष्ट ने सब वस्त्र अपवित्र कर डाले । कैसे बेमौके परेशान किया है मूर्ख ने !” यह सोचते-सोचते तपस्वी नरोत्तम को क्रोध आ गया ।

“इसे इश शरारत का दण्ड देना चाहिये ।” क्रोध से भरी

क्रूर लाल-लाल दृष्टि से उसने पक्षी को देखा । उसके नेत्रों से अग्नि निकाली ।

आश्चर्य को बात उसके नेत्रों से निकली क्रोध की ज्वाला से पक्षी भस्म होकर पख फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरकर तड़पने लगा ! अद्भुत घटना थी !

“इस दुष्ट का यही हाल होना चाहिये । मुझ अस्त-व्यस्त और असतुलित करने की यही सजा है ।”—अपनी इस आत्मशक्ति की सफलता और चमत्कारिक शक्ति पर उसे अभिमान हो आया । आज उसे अद्भुत सिद्ध प्राप्त हो गयी थी ।

“अब मैं अपनी आत्मशक्ति से ससार को अपने कब्जे में ले सकता हूँ । कौन मेरे सामने ठहर सकता है । अब मैं सबको दवा सकता हूँ सब मेरे सामने बच्चों की तरह दुबल है !”—ये अहङ्कार से सने विचार उसके मस्तिष्क में चक्कर लगाते रहते थे । वह घमण्ड में फूल उठा !

अहङ्कार मनुष्य को पिशाच के सामान शक्तिशाली बना देता है । यह मनोविकार बुद्धि और विवेक को पगु कर देता है । अनुशासन हीनता, धृष्टता, और अविनय का व्यवहार करने में अहङ्कारी को गौरव का अनुभव होता है । जिसका वास्तव में सम्मान होना चाहिए, उसका पर्याप्त आदर सत्कार न होना पूजनीय की पूजा न करना और गुरुता का महत्व स्वीकार न करना अहङ्कारी व्यक्ति के स्वभाव का एक प्रधान अङ्ग बन जाता है । कुछ ऐसी ही बुरी स्थिति तपस्वी नरोत्तम की थी । वह क्रोध में अधपगला-सा रहता था ।

(३)

एक दिन तपस्वी नरोत्तम भिक्षा माँगने के लिये नगर में गये । भिक्षुक को हर प्रकार के अच्छे-बुरे, पापी-पुण्यात्मा, स्वस्थ

अस्वस्थ आदमी मिलते हैं। उन्हें उनके हर प्रकार के शब्दों और कटु वचनों को सहन करना पड़ता है। उन्हें उन वचनों को कड़वी दवाई की भाँति पीना पड़ता है।

“भिक्षा दीजिये !” तपस्वी ने पुकार लगाई, पर कोई उत्तर न मिला।

यह किसी गृहस्थ का द्वार था। ऐसा लगता था, जैसे गृह-स्वामिनी किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हो !

उन्होंने फिर आवाज लगाई, “आपके द्वार पर एक तपस्वी भिक्षा के लिये खड़ा है। उसकी आवश्यकता की पूर्ति कीजिए। कुछ भोजन दीजिए।”

भीतर से फिर भी जल्दी कोई उत्तर न मिला।

तपस्वी को यो खड़े-खड़े कुछ अपमान जनक स्थिति अनुभव हुई। वे मन में बड़े लज्जित हुए। उनका सोया हुआ क्रोध यका-यक सर्प की तरह फुटकार उठा। क्रोधी व्यक्ति जब अपने इस विकार के चगुल में फँस जाता है, तब मनुष्य हैवान बन जाता है।

इतने में किसी नारी स्वर की आवाज आयी—

“भिक्षुक ! अभी कुछ देर और खड़े रहिए। इस समय मैं एक बहुत आवश्यक कार्य में सलग्न हूँ।”

“क्या आवश्यक कार्य है वह।” क्रोधपूर्ण स्वर में तपस्वी नरोत्तम ने पूछा।

“म पति-सेवा में लगी हुई हूँ। पति-सेवा धर्म का महत्व पूर्ण अङ्ग है। दाम्पत्य जीवन में पति-सेवा सर्वोपरि धर्म है।”

“क्या कहा, जरा और स्पष्ट करो।” क्रोध से वे पूछने लगे। नारी बोली, “तपस्वी, क्या तुमने नहीं सुना—

ई युष्टे ये पूर्वतरामपश्यन्व्युच्छन्तीमुपसं मत्यसिः ।

अस्माभिरु नु प्रतिचक्ष्या भूदो ते यन्ति ये अपरीष पश्यान् ॥

—ऋग्वेद १।११ः।११

अर्थात् जो मनुष्य ऊषाकाल में शयन से उठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, ईश्वर उन्हें बुद्धिमान् और धार्मिक बनाता है । जो पति-पत्नी परमात्मा की साक्षी में मधुर सम्बन्ध बनाये रहते हैं, उन्हें भगवान् सुखी रखते हैं ।

यह सुनकर तपस्वी क्रोध में और भी लाल हो उठा ! उधर गृह-स्वामिनी कहे जा रही थी—

ऋतस्य रश्मिमनुयच्छमाला मद्रामद्र क्रतुमस्मासु धेहि ।

उषो नो अद्य सुहवदाव्युच्छास्मासु रायो मघवत्सु च स्यु ॥

—ऋग्वेद १।१२ः।१२

तपस्वी, जिस प्रकार प्रातःकालीन वेला प्राणवर्द्धक होती है, उसी प्रकार पत्नी पति की यथावत् सेवा करके परिवार की सुख शान्ति एवं सुव्यवस्था को बनाये रहती है । इस समय पतिसेवा भिक्षुक को भिक्षा देने से बड़ा धर्म है इस धर्म कार्य के बाद आपको भिक्षा देने आती हैं । क्षमा करे, थोड़ा विलम्ब लगेगा आपको । कुछ देर ठहरे रहिए । गृहस्थ की यही योग-साधना है ।

तपस्वी को यह तर्क सुनकर और भी क्रोध आ गया । क्रोध में उसकी विवेक बुद्धि पंगु हो गयी ।

इतने में फिर उस गृहपत्नी की आवाज आयो, “तपस्वी को चाहिये कि क्रोध को तप से अपने वश में रखे ”

तपस्वी नरोत्तम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा । अब गृह-पत्नी दहलीज में खड़ी थी और तपस्वी के आवेश से उद्विग्न चेहरे को ध्यान से देख रही थी ।

“आप जानती नहीं मैं कौन हूँ ?” अहङ्कार से उन्होंने कहा—

“तपस्वी आपकी आध्यात्मिक शक्ति से मैं पहले से ही परिचित हूँ ।” आश्चर्य से तपस्वी ने पूछा—“वह किस तरह !

“आप वही हैं न जिन्होंने अपने क्रोध से पक्षी को जलाकर भस्म कर दिया था ”

‘ओह ! ता तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति को जानती हुई भी यो मेरा अपमान कर रही हो ?’ अहङ्कार-भरी आवाज में वह चिल्ला उठा ।

‘क्रोधित मत होइए तपस्वी जी, मैं पक्षी नहीं हूँ, जो आपके क्रोध से जल जाऊँगी ।’ शीतल स्वर में गृहपत्नी ने उत्तर दिया—

स्त्रो के वचन थे या विष में बुझे हुए तीक्ष्ण तीर !

तपस्वी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पक्षी के जलने की गुप्त घटना इसे किस प्रकार मालूम हो गई ।

क्या इसके पास भी कोई सिद्धि है ?

यह मेरी विकसित आत्मशक्ति से भी नहीं घबड़ा रही है ? मेरी परवाह न कर यह पति की सेवा में सलग्न है । उस सेवा के बाद ही कुछ करने को कहती है । इसके सामने मैं हार गया हूँ ।

अवश्य ही गृह-स्थ जीवन में डूबी हुई यह कोई महान् आत्म-शक्ति सम्पन्न देवी है ! इसने मुझसे भी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर रखी है । तभी तो इसकी शक्ति के सामने मेरी शक्ति की एक भी नहीं चली है । मैं पराजित हुआ और यह मुझसे ऊँची उठ गयी । आज मुझे नोचा देखना पड़ रहा है, मुझे इसकी समन्त

शक्ति का रहस्य मालूम करना चाहिए—यह सोच विचार कर तपस्वी ने गृहपत्नी को हाथ जोड़कर मस्तक झुका कर प्रणाम किया ।

“हे देवि ! मैं तुम्हारे सामने लज्जित हूँ । तनिक बताओ कि तुमने मुझसे भी अधिक शक्तिशाली सिद्धि-घर परिवार में रहते हुए कैसे अर्जित करली है ! मैं तो इतनी घोर तपस्या करने के बाद केवल क्रोध से पक्षी जलाने मात्र की सामर्थ्य प्राप्त कर सका हूँ, पर तुम्हारी शक्ति मुझसे अधिक है । भूत और भविष्य की बातें जानने की सिद्धि मुझमें अभी तक नहीं है, बल्कि इस दृष्टि से तो तुम मेरी गुरु हो ।”

वह नारी सुनती रही । बोलो—“आप अपने कथन में अतिशयोक्ति कर रहे हैं, तपस्वा जी ।”

“नहीं नहीं, मैं सत्य ही कह रहा हूँ । तुम्हारी आत्मशक्ति मेरी अपेक्षा कहीं अधिक है । वे साधन ऊँचे हैं, जिन साधनों से तुमने यह अद्भुत शक्ति प्राप्त की है ।”

“आप तो बहुत बड़ा-चढ़ा कर बातें कर रहे हैं ।”

“नहीं, मैं तो अब तुमसे कुछ सीखने का जिज्ञासु हो गया हूँ । कृपा कर मुझे बतलाओ, वे साधन कौन से हैं, जिन साधनों से तुम्हें यह अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई है ?”

“क्या सचमुच आप मेरा दृष्टिकोण जानना ही चाहते हैं ?”

“हाँ, हाँ इसमें सन्देह क्या है ! तुम्हें गुरु मानकर मैं कुछ नया अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ । चाहे तुम विद्या, ज्ञान, बुद्धि और आयु में मुझसे छोटी ही हो, किन्तु योग-साधना में मुझसे बड़-चढ़कर रही हो । देवि ! वे साधन कौन से हैं, जिनसे तुम्हें यह चमत्कारिक शक्ति मिली है ?”

“जब आप सच्ची जिज्ञासा ही व्यक्त कर रहे हैं, तो सुन लीजिए !”

“हाँ, अपना रहस्य स्पष्ट करो ।

“हे तपस्वी ! मैं सच्चे मन, कर्म, वचन से पति सेवा में लगी रहती हूँ । पति की सुख-समृद्धि और कल्याण-कामना, मधुर आचरण, घर की शान्ति और व्यवस्था, संक्षेप में अपने पत्नीरूप में कर्तव्यों का पालन—यही मेरी साधना है । मैं तो यह जानती हूँ—

यो व शिवतमो रसस्तस्य भाजयते ह न ।

उशतीरिव मातर ॥

—यजुर्वेद ११।५१

अर्थात् माता-पिता जिस प्रीतिभाव से अपने बच्चों की सेवा करते हैं, वैसे ही प्रीतिपूर्वक सेवा स्त्रियाँ अपने पतियों की किया करे । शीतल जल से जैसे प्यासे व्यक्ति को तृप्ति मिलती है, वैसे ही प्रेमपूर्ण व्यवहार से दाम्पत्य-जीवन सन्तुष्ट बना रहता है ।

इषे राय रमस्व सहसेद्युम्नऊर्जे अपत्याय ।

सम्राऽसि स्वराऽसि सारस्वती त्वात्सो प्रावताम् ॥

—यजुर्वेद १३।३५

तपस्वी जी, गृहस्थ धर्म का तकाजा है कि विवाह के उपरान्त पति-पत्नी प्रीतिपूर्वक रहे । विद्यावान् तथा धनवान् बने । श्रेष्ठ गुणों को धारण कर एक दूसरे की मङ्गल कामना करें । धर्माुसार सुसन्तति को जन्म दे । इस प्रकार वे सुखमय जीवन जीते रहे ।।

बस, यही मेरी गृहस्थ में योग साधना का रहस्य है । यह

मेरा व्यावहारिक आध्यात्मवाद है जिसे मैं कर्तव्य समझ कर पालन करती हूँ। इस दैनिक कर्तव्य पालन के कारण ही मुझे यह सिद्धि मिली है !”

“आज मुझे नया ज्ञान प्राप्त हुआ !” तपस्वी नरोत्तम लज्जा से पानी-पानी हो गया।

वे सोचते-विचारते ध्यान में मग्न वापिस लौट आये। उन्हें अपने क्रोध और क्रूर स्वभाव पर बड़ी लज्जा आ रही थी और रह-रह कर इस कथन की सत्यता अनुभव हो रही थी :—

नित्यं क्रोधात्तपो रक्षेच्छिय रक्षेच्च मत्सरात् ।

विद्या मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥

आनुशस्यं परो धर्मः क्षमा च परम बलम् ।

आत्मज्ञान पर ज्ञान सत्य हि परम हितम् ॥

(ना० पूर्व ६०।४८-४९)

मनुष्य को चाहिये कि तप को क्रोध से, सम्पत्ति को डाह से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रसाद से बचावे। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे महान् बल है। आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बढ़कर हित का साधन है।

तपस्वी नरोत्तम का अहङ्कार जाता रहा।

गृहस्थ में भगवद्-भक्ति और लोक सेवा दोनों सम्भव हैं ।

‘हाय ! पतिदेव अपनी आँखों से मैं आपको कैसे रूप में देख रही हूँ । भगवा वस्त्र धारण कर आप तो भिक्षुओं की भाँति रहने लगे हैं ।’ आत स्वर में राजा जनक की महारानी कह उठी ।

‘हाँ प्रिये ! मुझे इस गृहस्थ से वैराग्य हो गया है । राज-धर्म से अलग हो रहा हूँ ।’ राजा जनक के स्वर में नैराश्य था । वे सन्यास लेने जा रहे थे ।

‘उफ् पतिदेव ! आप तो आने कुशल राज्य के सारे कर्तव्य कर्म ही छोड़ बैठे हैं । वैरागी साधु वृत्त के व्यक्ति बन गये हैं । देखते-देखते इतना परिवर्तन ! मैं तो हतबुद्धि हो रही हूँ ।’

‘रानी, भला एक वैरागी को, जो ससार छोड़ने जा रहा हो, राजधर्म से क्या मतलब ? शासन करना एक प्रकार का क्रूर कर्म है । छल, छद्म, झूठ, फरेब, हिंसा, सजाएँ लाखों तरह के निन्दित प्रपञ्च और असत्य व्यवहार का निकृष्ट जीवन जीना पड़ता है । रात-दिन राज्य की छोटी-छोटी बातों और स्वार्थमयी उलझनों के लिए लड़ते-झगड़ते रहना पड़ता है । दुष्ट लोग षड्यन्त्र करते हैं, मारकाट और बर्बरता होती है, और अव्यवस्था का सारा दोष मुझ पर लगता है !’ राजा ने तक प्रस्तुत किया ।

‘सो तो आप ठीक कह रहे हैं, राजन् !’

ऐसी दुष्टता, घृणित पडयन्त्र, दुरभिसन्धि और झूठ फरेब के

भगवद्-भक्ति और लोक सेवा]

पापी जीवन से तो यही बेहतर है जो मैं ~~कर रहा~~ हूँ अर्थात् राज्यशासन की जिम्मेदारियों से मुक्ति लेकर भिक्षुकी की भाँति माँग कर मुट्ठी भर सेके हुए जो खाकर रहना ! बस, भगवद्-भक्ति में शेष जीवन लगाना ! मुझे इस बड़े राज्य से क्या मतलब ?'

'हाय, एक राजा को यो भिक्षुकी की भाँति नहीं देख पाती पतिदेव ! जिस आश्रयिणी को राजसी महल में छप्पन प्रकार का भोजन परोसता रही हूँ, उस उच्च स्तर के व्यक्ति को भिक्षुकी की भाँति माँग कर मुट्ठी भर सेके हुए जो खाकर दिन काटना मेरे नेत्रों से देखा नहीं जाता । हाय, आज आपको वैरागी के रूप में यो विपिन्न देखकर छाती फटती है । यह आपको क्या हो गया ? 'रानी के नेत्रों में आँसू छलछला आये ।'

'रानी, तुम राज्य शासन में मेरे हाथों होने वाले क्रूर हिंसक कर्मों को नहीं जानती । कितनी सजाएँ ! कितने दमन चक्र ! न जाने कितनों को कारावास मेरे हाथों हुआ है !' राजा जनक पश्चात्ताप भरे आर्त स्वर में कह उठे ।

अपने पति को यो विक्षुब्ध मनःस्थिति में देखकर राजा जनक की रानी को बड़ी वेदना हुई । उन्हें अनायास ही यह उक्ति स्मरण हो आई—

नास्ति भार्या समतीर्थ नास्ति भार्या समसुखम् ।

नास्ति भार्या समपुण्य तारणाय हिताय च ॥

अर्थात् (सङ्कट के समय) पुरुष के हित, व कल्याण के लिए उसकी धर्म पत्नी से बढ़कर न कोई तीर्थ है न पुण्य ! विदुषी पत्नी की सलाह के समान उपकारी सुख अन्यत्र मिलना असम्भव है ।

यह सोचकर रानी मन ही मन कहने लगी, 'राजा इस समय अपने राजकीय कर्त्तव्य कर्मों को छोड़कर भिक्षुको की भाँति अनुचित रूप से वैराग्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह वैराग्य कर्त्तव्य में भागना हो तो है। यह इस समय अनुचित है, क्योंकि इसके मूल में कायरता और पलायन प्रवृत्ति छिपा हुई है।

शास्त्रों का कथन है कि—

भार्यापितृव्रतं कुर्याद् भार्यायाश्च पतिर्वतम् ।

ससारोऽपि हि सारः स्याद दम्पत्योरेक क ॥

अर्थात् यदि पति पत्नी के हृदय एक हो, तो यह असार ससार भी सारवान् बन सकता है। (सकट कष्ट और मुसीबत की घड़ा दूर हो सकती है) यहाँ इसी धरती में ही स्वर्ग के दर्शन करने हो, तो हर सद्गृहस्थ को अपने दाम्पत्य जीवन में स्नेह, आत्मीयता और अभिन्नता की भावना पैदा करनी होगी।

'इस दृष्टि से इस सकटमय स्थिति में मेरा यह धर्म हो जाता है कि राजा को पलायन प्रवृत्ति से बचाना चाहिए। उन्हें राजकर्म की ओर पुनः प्रवृत्त करना चाहिए।'

यह सोच विचार कर राजा जनक का रानी ने निश्चय कर लिया कि वे राजा को गृहस्थाश्रम की महत्ता समझायेगी। कम शिक्षिता होते हुए भी अपनी आत्मीयता से अभावपूर्ण जीवन में कर्त्तव्य बोध करायेगी।

वे राजा जनक के पास गईं। राजा वैराग्य के विचारों में डूबे एकान्त भगवद् भक्ति की बातों में उलझ रहे थे।

दिवा स्वप्न से यकायक जागकर वे पूछने लगे, 'देवि ! आज इस समय यो व्यग्र और चिन्तित-सी क्यों आ खड़ी हो। क्या कोई अति आवश्यक बात कहनी है ? मैं तो आज भगवद्भक्ति

के लिए गृहस्थ का जजाल त्यागने जा रहा हूँ। भजन-पूजन चिन्तन इन गृहस्थ के पन्चड़ा में पड़े रहने से नहीं हो पाते।'

'राजन् ! इसी विषय में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ।'

'कहिये, क्या कहना है ?'

'राजन्, गृहस्थ, भगवद्भक्ति या लोकोपकार में बाधक नहीं हैं।'

'क्या कहा ? क्या भगवद् भक्ति करने में गृहस्थ रुकावट नहीं है रानी ?' राजा जनक उत्सुकता पूर्वक पूछने लगे, 'रानी, तुम तो बड़ी विदुषी हो। सुलक्षणा साठवी स्त्री और श्रेष्ठ विद्वान् पुरुष के सयोग से घर स्वर्ग में बदल जाते हैं—यह बात तुम्हारे संसर्ग में मैंने प्रत्यक्ष अनुभव की है। क्या कहना चाहती हो ?'

राजन् ! आपने मेरी मुद्रा से ठीक ही मेरे मनोभावों को परखा है। आपके वैराग्य को देखकर मैं क्लान्त हूँ।....रुष्ट भी हूँ....!'

'आश्चर्य है, आप मुझसे रुष्ट हैं ! ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ !'

'आपसे नहीं, मैं आपके असमय के वैराग्य से नाराज हूँ ... आपकी कायरता से !'

'मुझे दोषी ठहराती हो, भद्रे !'

'राजन् ! कर्त्तव्य कर्मों को छोड़कर आप भिक्षुओं की भाँति रहने लगे हैं। आप जैसा सुयाग्य राजा ...छि छि: ...एक वैरागी ...भिक्षुक !'

'मैं वैरागी होकर निश्चिन्त भगवद् भक्ति करूँगा, रानी ! वही तो मानव जीवन का उद्देश्य है।'

'लेकिन यह वैराग्य आज की परिस्थितियों में आप जैसे राजा के लिए उचित नहीं है।'

‘क्यों, ‘दुःखमय जगत्’ क्षीयभगुर जगत् इस बात को तुम नहीं मानती हो क्या ?’

‘राजन् ! आपका यह असामयिक वंराग्य ...यह पलायन ... वन भिक्षा वृत्ति ...हाय, यह सब आपके राजधर्म के विरुद्ध है। आपके ऐसे व्यवहार से अतिथि देवता, ऋषि और स्वर्ग में देखते हुए आपके पितृगण बहुत नाराज हैं। वे चाहते हैं कि आप राजधर्म का पालन करें। यह कर्त्तव्य छोड़ने से उन्होंने आपको छोड़ दिया है।’

‘लेकिन समझ नहीं पा रहा इससे उनकी क्या हानि हुई ? भगवद् भक्ति के लिए तो दुनिया और गृहस्थी छोड़नी ही पड़ती है।’

तब तक उनकी भावनाओं की तो कल्पना कीजिए राजन् ! जो आप पर आशा लगाये बैठे हैं। हाय, आपके जीवनकाल में ही आपकी माता मानो पुत्र विहीन हो गई है।’

अरे तुम तो भावावेश में रोने लगी !’

‘मुझसे अधिक आपकी माता रो रही है। उनके आँसू रोके नहीं रुक पा रहे हैं !’

‘ऐसा मोह क्यों भला ?’ राजा जनक ने पूछा।

थोड़ी रानी कुछ याद करती रही। फिर जैसे काले आकाश में बिजली चमकती है, वे कहने लगी—

न यस्य सातुर्ज नितोऽखारि ।

न मातरा पितरा नू चिदिष्टौ ॥

अघा मित्रो न सुधित पात्र को ।

अग्निर्दीदाय मानुसीषु विक्षु ॥

(ऋग्वेद ४।६।७)

राजन्, तात्पर्य यह है कि जिस पुत्र के विद्यमान रहते हुए भी माता और पिता को दुःख मिलता है। और पर्याप्त सत्कार

नहीं होता है, वे अभागे सदैव दुःख और पीड़ एँ ही पाते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से पुत्र-पुत्री सुखी व चिरंजीव होते हैं। अतः माता-पिता की सेवा करना, उनके हर प्रकार के दुःखों को दूर करना ही आपका धर्म है।

‘लेकिन तुम रोये क्यों जा रही हो, रानी ?’ राजा जनक ने अपनी पत्नी के आँसू पोछते हुए पूछा।

‘नाथ, मैं तो आपके यों वैरागी बनने से ही पतिविहीन हो गई हूँ—हाय, पतिविहीना की समाज में कंसी दुर्गति होती है?’

‘मेरे वैराग्य धारण से तुम्हें इतनी ठेस लगेगी, यह मुझे मालूम न था।’

‘पतिद्वय, वेदों का यह कथन क्या आप भूल गये—

‘अनुव्रतः पितु पुत्रो माता भवतु समना।

जाया पत्ये मधुमती वाच वदतु शान्तिवाम्॥

(अथर्ववेद ३।३२)

आदर्श गृहस्थी वह है जिसमें पुत्र-माता-पिता के आज्ञाकारी हो, दूसरी ओर माता-पिता भी बच्चों के हितकारी हों। पति और पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध मधुर और सुखदाई हों—ऐसे ही परिवार सदैव फलते फूलते और सुखी रहते हैं। खेद के साथ कहनी हैं राजन्, ऐसे फलते-फूलते और समृद्ध परिवार को त्याग कर आप अनुचित समय कर्त्तव्य कर्मों का छोड़कर भिक्षु की भाँति व्यर्थ हो वैरागी बन रहे हैं।

जब राजा जनक को कोई उत्तर देते न बना।

वे एक नई तरह सोचने लगे कि शायद उनकी घम पत्नी जो कह रहा है, उसमें सत्यता है। क्या गृहस्थाश्रम में रहकर भगवद्-भक्ति नहीं हो सकती? क्या गृहस्थ आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है? क्या वे अपनी मौजूदा राजकीय स्थिति में रहकर

समाज, उपेक्षित, पीडित, निगृहीत की कुछ सेवा नहीं कर सकते ? वे विचारों में डूबे हुए थे ।

‘राजन्, क्या सोच रहे हैं आप ?’ रानी ने पूछा ।

‘मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैंने सर्वत्याग कर लिया है ? मैं सर्वत्याग का उद्देश्य ही तो पूर्ण कर रहा हूँ ।’

राजन्, फिर सोचिये, आप अभी तक सुविधाजनक ऊँची स्थिति में थे । जिसमें रहकर दीन दुखियों को अधिक सेवा कर सकते । अभावग्रस्त, पांडित, शोषित, भूखे अब तक आतं होकर आपके पास क्षुधा निवारण के लिए आया करते थे । आज सब कुछ छाड़कर भिक्षुक बनकर आप स्वयं ही दूसरों के आगे मुट्ठी भर सेंके हुए जौ के लिए हाथ फैला रहे हैं ।’

‘लेकिन मुझ तो सर्वत्याग का उदाहरण प्रस्तुत करना है....’ ।

‘राजन्, जिद मत कीजिए । आपने सर्वस्व त्याग किया है, पर मुट्ठी भर जौ के लिए आपको दूसरे की कृपा पर जीना पड़ता है । जब मुट्ठी भर भोजन की आवश्यकता आपको बनी हुई है, तो पूर्ण स्वार्थ त्याग कहाँ हुआ ?’

हाँ, तुम्हारे इस तर्क से तो सचमुच स्वार्थ-त्याग नहीं हुआ है ।’

‘यही तो बात है । स्वार्थ त्याग केवल कल्पना की बात है । एक भावना मात्र है । कोई आदमी समाज और ससार में रहकर पूरा त्याग कर ही नहीं सकता और जब पूरा त्याग नहीं हो सकता, तो ऐसे अधूरे त्याग में और राज्य के त्याग में भेद कहाँ है ? केवल थोड़े बहुत मात्र का अन्तर है । सच जानिये, गृहस्थ में रहकर ही आप अधिक लोकोपकारी, उपयोगी और स्थायी जन-हित के कार्य कर सकते हैं ।’

“ऐसा क्यों है ?” जनक पछने लगे ।

‘राजन् ! एक राजा को हैसियत से आपके पास लोक-कल्याण और जन सेवा के विपुल साधन है । रुपये पैसे को कोई कमी नहीं है । जो अभाव-ग्रस्त वास्तव में जिस रूप में आपकी सेवा और सहायता का इच्छुक है वह उसी प्रकार की सहायता आसानी से पा सकता है । हर कोटि के कर्मचारी, तैयार अनुचर, चिकित्सक इत्यादि जनता और गरीबों की सहायता के लिए पल भर में उपस्थित हो सकते हैं । मानवीय आदर्शों की रक्षा यहाँ रहकर आप सरलता से और दृढ़ता पूर्वक कर सकते हैं । दूरी और सत्य, न्याय, प्रेम द्वारा आसुरी प्रवृत्तियों को दबा सकते हैं । उच्च आदर्शों, तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए एक भिक्षुक धर्म युद्ध कैसे लड़ेगा ?’

इन विचारों का गहरा प्रभाव राजा जनक पर पड़ा । वे सोचे जा रहे थे । रानी को लगा कि राजा का गुप्त मन उनके तको को ग्रहण कर रहा है । राजधर्म में खेच लाने में वे सफल हो रही हैं ।

रानी ने फिर कहा, ‘राजन्, एक प्रश्न पूछूँ ?’

जैसे जाग्रत स्वप्न से राजा जग पड़े हो । कहने लगे, ‘कहिए, क्या पूछना चाहती हैं ?’

भला बताइये तो, एक ‘मनुष्य दान करता है और दूसरा सदा दान लेता रहता है—इन दानों में दान देने वाला श्रेष्ठ है, या न दान लेने वाला ?’

‘दान देने वाला ही श्रेष्ठ है ।’

‘आपने ठीक कहा । फिर दान देने की स्थिति में रहना, न दान दे सकने की विपन्नावस्था और अभाव में रहने से ज्यादा अच्छा है न ?’

‘हाँ, सो तो है ही । दान देने वाला ही ज्यादा अच्छा है ।
 ‘राजन्, अन्न से ही प्राणी की रक्षा होती है । अतएव अन्न-
 दाता ही प्राण दाता है । समाज और धर्म-शास्त्रों में दान देने
 वाले का सबसे अधिक महत्व है । सोचिये, यदि समाज में कुछ
 श्रमी सम्पन्न दान देने वाले न हो, तो असंख्य दीन हीन भूखे ही
 मर जाँय, न जाने कितनों के आश्रय छिन जाँय, वे सहारों के
 आश्रय ही टूट जाँय । आपके गृहस्थाश्रम त्याग कर भिक्षुक बन
 जाने से यह सब सहारे नष्ट भ्रष्ट हो जायेंगे ।’

‘यह तो तुमने बड़े काम की बात कही कि त्यागी, तपस्वी,
 भिक्षुक, साधु, सन्यासी लोकसेवा गृहस्थों के ही सहारे पर जो
 रहे हैं ।’

‘हाँ, राजन् ! यह समाज छद्मवेशीधारी दुष्टों से भरा हुआ
 है । कुछ आलसी लोग तो दान लेने और उदर पोषण करने के
 लिए अपने आपको असमर्थ और दरिद्र बताते हैं । झूठे बहाने
 कर साधु-समाज को बदनाम करते हैं । वे भगवद् भक्ति के लिए
 नहीं, भिक्षाजीवी बनकर जी रहे हैं । लाखों व्यक्ति साधु और
 ब्राह्मणों जैसे गेरुआ वस्त्र पहिन कर गृहस्थों की कृपा पर
 जाँवत रह रहे हैं । होना तो यह चाहिये कि ये सब साधु
 सन्यासी अपना बहुमूल्य समय जनता की सेवा में लगाते और
 ऐसे निःस्वार्थ लोक-सेवियों को भिक्षा देने में आत्म-सतोष भी
 होता, पर लाखों साधुवेश धारी दुष्ट आलसी भोगों की खोज
 में लगे हुये हैं । दूसरी ओर कठोर साधन वाले असली तपस्वी
 मर रहे हैं । महात्माओं का भरण पोषण सकट में पड़
 गया है ।’

‘क्यों सकट में पड़ गया ?’

‘गृहस्थ की कमाई से ही तो भिक्षुक पल सकते हैं । यदि

गृहस्थ उपार्जन न करे। बचा कर न रखे तो भिक्षुकों को कौन पाले ?’

‘तब तो गृहस्थाश्रम का बड़ा महत्व है ?’

‘हाँ, राजन् भगवद्भक्ति, लोक सेवा, समाज के उत्थान आदि शुभ कार्यों के लिए गृहस्थ आश्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपनी मनोवृत्तियों से साधु बनता है भोगों से निवृत्ति हो सच्चे साधु की पहिचान है। जो संयमी मनुष्य आसक्ति रहित है, रागद्वेष से दूर है, शत्रु और मित्र में सदा समभाव रखता है और ममता, लाभ, मोह, वासना के सारे बन्धनों से मुक्त है, वह गृहस्थाश्रम में रहने पर भी वास्तव में साधु हो है... पतिदेव, साधुवृत्ति विकसित करने के लिये गृहस्थ छोड़ने की जरूरत नहीं है बल्कि नियम, समय, सच्चिन्तन और सद्कार्यों में अधिक समय देने की है।’

‘ओह ! रानी तुमने मुझे जगा दिया ! मैं अनुचित ही राज-धर्म के विरुद्ध वैराग्य धारण कर रहा था। कर्त्तव्य कर्मों से डर कर कायरों की भाँति जीवन युद्ध से भाग रहा था।’

‘हाँ, पतिदेव ! गृहस्थ में मैं सहयोगी के रूप में आपके साथ रात-दिन हूँ। यहाँ मेरे तथा अन्यो के सहयोग से, सेवा, जनहित, सदाचार, भगवद्भक्ति का ढेरो कार्य हो सकता है। फिर आप जैसे राग-द्वेष से दूर आसक्ति रहित राजा को तो और भी अनेकों सुविधाएँ प्राप्त हैं। भगवान की भक्ति का सर्वोत्तम रूप गिरे हुए समाज का बौद्धिक, नैतिक और मानसिक रूप में विकास करना है।’

अब राजा जनक अपने में एक हलकापन और नई प्रेरणा का अनुभव कर रहे थे।

पत्नी के लिए पति जीवन की अमूल्य धरोहर है ।

आज राजधानी में प्रभात से ही सर्वत्र बड़ी हलचल है... होता-श भरे उच्च स्वर... भयभीत हिन्दू प्रजा... स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ... और सभी हिन्दू स्त्रियों के सिर पर छोटी बड़ी नाना आकार-प्रकार की तरह-तरह के वस्त्रों में बँधी गठरियाँ नजर आ रही हैं। कई स्त्रियाँ गठरियों के भारी बोझ से दबी जा रही हैं। कई अशक्त वृद्धायें बोझ से काँप रही हैं, पर अगर भी अपने जर्जर शरीर पर बोझ उठाये हुए हैं। ओफ ! इतनी भीड़ !

बड़ी अजीब सी भीड़ है यह ! इतनी भारी संख्या में हिन्दू स्त्रियाँ और उनके सिर पर इतनी गठरियाँ—ऐसा अनोखा दृश्य तो कहीं देखा न सुना ।

लेकिन इन भगोड़ी हिन्दू स्त्रियों के जल्दी-जल्दी भागने का क्या कारण हो सकता है ? क्या इन्हें इस नगर से निकाला जा रहा है ? अथवा इन पर कोई भारी मुसीबत आ पड़ी है कि स्वयं ही प्राण बचाने को बहद्दवासी भागी जा रही हैं ।

चमत्कार से परिपूर्ण है यह जुलूस ! इतनी बड़ी संख्या में असख्य औरतें ! भय से आतुर-चिन्तित और म्लान ! अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए परेशान ! यह क्या रहस्य है ?

×

×

×

एक बार मुसलमान बादशाह ने एक हिन्दू नगर पर चढ़ाई कर दी । धन सम्पत्ति और इस्लाम धर्म को फैलाने के लालच में

बहत बड़ी सेना लेकर आँधी-तूफान की तरह मुसलमान सेनाओं ने उस छोटे-से हिन्दुओं के शान्ति प्रिय नगर को चारों ओर से घेर लिया ।

एकाएक आक्रमण ! और इतनी विपुल संख्या ! हिन्दू उसके लिए तैयार न थे ! विनाश की काली छाया आ पड़ी । मुस्लिम अत्याचारी दुष्टता से जल्दी-जल्दी उस नगर को लूट-खसोट लेना चाहते थे । उसमें धन-सम्पत्ति कुछ भी न छोड़ना चाहते थे । हर एक मुस्लिम सिपाही चाहता था कि अधिकतम धन सम्पत्ति हथिया ले, मालामाल हो जाय और सम्भव हो तो कुछ पैसा संग्रह भी कर लें । हिंसा एक राक्षसी वृत्ति है । उसी का ताण्डव यहाँ नजर आया !

मुस्लिम सेनाएँ तरह-तरह के नवीनतम अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित थी । आकाश में घुमड़ते काले डरावने बादलों की तरह इन क्रूर और हिंसक सेनाओं ने मुट्ठीभर हिन्दू नागरिकों को अपने खूनी पजों में कस लिया ! भयानक विपत्ति आ पड़ी उन पर !

हिन्दू नगर निवासी इस अप्रत्याशित विपत्ति से विक्षुब्ध हो उठे ! एकाएक इतनी बड़ी सेना से युद्ध करने का साहस न हुआ । उन्होंने सोचा, 'शायद यह हमारी असहाय अवस्था पर तरस खाकर हमें जीवित छोड़ देंगे !' उधर दुष्ट यवन हर प्रकार के अत्याचार करने पर तला हुआ था । वह एक भी हिन्दू को जीवित न छोड़ना चाहता था ।

पर ईश्वर की लीला विचित्र है ! कभी-कभी नास्तिक और अत्याचारियों के मन में भी दया और सहानुभूति जाग्रत हो उठती है । उसके हृदय के छिपे कोने से ईश्वरीय विभूति चमकती है । सृष्टि का सारा सौन्दर्य, पृथ्वी की सम्पन्नता, सागर

का भण्डार, वनस्पतियों का स्वाद, ग्रह-नक्षत्रों की शक्ति, ऋतुओं का आनन्द और मनुष्य की दया—उस परम पिता परमेश्वर के ही चमत्कार हैं ।

इस निर्दयी यवन के मन में भी भगवान् जगे । उस क्रूर मुसलमान शासक के मन में दया की एक दिव्य किरण उदित हुई । उसने सोचा, 'हिन्दू पुरुषों से मैं जरूर नाराज हूँ, पर उनकी औरतो ने भला मेरा क्या बिगाड़ा है जो उन्हें दण्ड दूँ ? उन पर रहम करना मेरा कर्त्तव्य है । पर दया का तरीका क्या हो ? कैसे उनमें हमदर्दी दिखाई जाय ? वे बच जायें और हिन्दू पुरुष ही सजा पायें, ऐसा क्या रूप हो सकता है ? नारियों को तो क्षमा करना ही ठीक रहेगा ।'

बहुत देर तक वह विचारों में खोया रहा ।

सोचते-सोचते उसके हृदय में जगे भगवान् ने उस हिंसक को एक दिव्य प्रेरणा दी, जैसा राक्षसी वृत्तियों के अन्धकार में एक शुभ्र ज्योतिर्विकीर्ण हुई ।

बादशाह ने एक फरमान जारी किया—

“प्रातःकाल जब हिन्दू स्त्रियाँ अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु गठरियों में बांधकर शहर के बाहर निकल जायें । एक गठरी के अतिरिक्त और कुछ ले जाने नहीं दिया जायगा । रात में अच्छी तरह सोच लेना चाहिये कि कौन-कौन कीमती वस्तुएँ बचाना चाहती हैं । सुबह वे अपने कीमती वस्त्र आभूषण या और बहुमूल्य चीजें बखूबी ले जा सकती हैं, पर पुरुष एक भी नहीं निकलना चाहिये ।”

यह शाही फरमान सुनकर नगर में हलचल मच गयी । कुछ राजा की दयालुता की प्रशंसा कर रहे थे, कुछ कीमती वस्त्रों

भूषण इकट्ठे कर रहे थे, तो कुछ स्त्रियाँ पुरुषों की खैर मना रही थी। बड़ी खलवली मची थी परिवारों में !

सब की मन-स्थिति बड़ा ही विक्षुब्ध थी। क्या-क्या चीजें बचायी जायें ? कौन सी चीज सबसे कीमती है ? मुसलमानों से पहले किसकी रक्षा करना ठीक रहेगा ? तुलनात्मक दृष्टि से कौन वस्तु बेहद जरूरी है ?

रात भर नगर में बड़ी हलचल रही। भाग-दौड़ !! वस्तुओं को बाधने में व्यस्तता ! बच निकलने की आतुरता।

दूसरे दिन प्रभात की सुनहरी रश्मियाँ क्षितिज पर चमकने लगी। सुबह से ही शहर के बाहर स्त्रियों को बड़ी भीड़ थी। सभी बड़ी व्यग्र थी। कुछ की गठरियाँ छोटी, तो कुछ की गठरियाँ बड़ी थी। कोई उन्हें उठा नहीं पा रही थी। किसी ने कठिनता से बोझ को उठा रक्खा था और पाव काँप रहे थे। वे उन गठरियों में अपना कीमती सामान छिपाये भागने को चिन्तित थी। सभी को अपनी सम्पदा की रक्षा का मोह होता है।

‘अहह ! ये स्त्रियाँ अपनी-अपनी बहुमूल्य चीजों को गठरियों ले आयी हैं, ठीक हैं। मैंने स्त्रियों को सजा से मुक्त किया है।’ मुसलमान राजा ने कहा।

पर फिर उसके मन में एक शङ्का उठी—

‘लेकिन ये गठरियाँ इतनी बड़ी-बड़ी क्यों हैं ? और ये भारी-भारी भी दीखती हैं, क्योंकि ये स्त्रियाँ इन्हें उठा नहीं पा रही हैं। जरूर इनमें कुछ भारी चीजें हैं—सोना, चाँदी, आभूषण, कोई और भारी कीमती वस्तुएं ! आखिर ऐसी क्या कीमती चीजें भर लायी हैं इनमें देखना चाहिये।’

‘बादशाह सलामत ! इनमें देखना चाहिये क्या छिपा है ?’

डरते-डरते एक नौकर ने सुझाया । बादशाह पहले से ही छिरी चीजों को देखने को उत्सुक था । शायद कीमती हीरे-जवाहरात, माणिक, मोती, सोना, चाँदी या आभूषण लूटने का मौका मिले ।

फिर क्या था, बादशाह ने हुक्म दिया ।—इन गट्ठरों को जमीन पर रख दो । बिना जँववाये इन्हें कोई न ले जा सकेगा । मुझे कुछ शरारत नजर आती है । देखना है तुमने क्या कीमती चीजें छिपा रखी हैं । यो तो सारा धन ही बाहर निकल जायगा ।’

भयभीत हिरणियों की तरह बेचारी हिन्दू स्त्रियों ने गट्ठर एक-एक कर जमीन पर रख दिये और बादशाह की ओर उत्सुकतापूर्वक निहारने लगी कि क्या होता है ।

‘अच्छा, एक-एक कर इन गट्ठरों को खोलो । देखे इनमें कौन-कौन से कीमती गहने और वस्तुये हैं ? यह तो मालूम हो कि आप किन-किन चीजों को बहुमूल्य समझती हैं ।’ राजा ने हुक्म दिया ।

हुक्म की देर थी । मुसलमान सैनिक गठरियों को जल्दी-जल्दी खोलने लगे । शायद कुछ कीमती गहने और कपड़े उठा सकें । कुछ माल हाथ लगे ।

गट्ठर खोलने पर कोई भी कीमती चीजें सोना, चाँदी, हीरे-जवाहरात या बहुमूल्य वस्त्र न निकले । उसमें ऐसी कोई चीज न निकली, जिसे छोना-झपटा जा सके ।

फिर उनमें क्या बँधा था ? वे कीमती चीजें क्या थी ?

बड़े आश्चर्य की एक घटना घटित हुई । बादशाह ने देखा, उनमें आदमी निकले । हाड-मांस के मनुष्य । कुछ जवान, कुछ प्रौढ़ और कुछ वृद्ध भी । आश्चर्यमय दृश्य था ।

बादशाह की तयोरियां चढ गयी । उन हिन्दू पुरुषों की ओर सकेत कर कड़ककर वह बोला—‘ओरतो ! क्या यही तुम्हारे आभूषण है ?’

स्त्रियाँ डर रही थी कि क्या उत्तर दे ? वे अपने-अपने पतियों को गटठर मे बाँधकर रक्षा की दृष्टि से ले आयीं थी । कोई जवाब न दे पा रही थी । बादशाह नाराज हो रहे थे ।

‘क्या वही तुम्हारे आभूषण हैं ? बोलती क्यों नहीं ?’ फिर वही कड़क थी । ‘इन्हे क्यों छिपाकर भाग रही थी ?’ डरी हुई युवतियों मे से किसी की बोलने की हिम्मत न हुई । क्या उत्तर दे ?

चारों तरफ मृत्यु-जैसी चुप्पी छायी रही । सब एक दूसरे की ओर देख रही थी ।

अन्त में एक साहसी हिन्दू वृद्धा बोली—‘बादशाह सला मत ! हम हिन्दू स्त्रियों के लिए पति और पुत्रों से बढकर और कोई कीमती चीज नहीं है । हम पति के बिना सुख नहीं चाहती । बिना पति के स्वर्ग की कामना नहीं करती । बिना पति के धन का कोई मूल्य नहीं है—

सर्वतीर्थसमो भर्ता सर्वधर्ममस्य. पतिः ।

मखाना यजनात् पुण्य यद् वैभवति दीक्षिते ॥

तत् पुण्यं समावाप्नोति भर्तुश्चैव हि साम्प्रतम् ॥

(पद्म०, भूमि० ४१।१४-१५ ।

‘हमारे लिये पति में ही सब तीर्थ समाये हुए हैं । पति ही सर्व-धर्ममय है । यज्ञ और दीक्षा का जो पुण्य है, वह स्त्री को पति की पूजा से तत्काल प्राप्त होता है ।’

यह मुनकर बादशाह सोच-विचार में पड़ गये । उन्हें उसमें बड़ा सार तत्त्व दिखाई दिया । जितना सोचा, उतना ही चिंतन में डूबते गये । ओह ! कितनी ऊँचा बात है यह ।

कहाँ तो वे स्त्रियों का मजाक उड़ाने चले थे, कहाँ वृद्धा के वचनों ने उन्हें हैरत में डाल दिया ।

वृद्धा ने फिर आगे कहा—

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता मत्रो भार्या तथैव च
पस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ।

स्त्रिया तु रोचमानाया सर्वं तद्रोचते कुलम् ।
तस्यां त्वरोचमानाया सर्वमेव न रोचते ॥

(मनुस्मृति ३।६०।६२)

‘बदशाह सलामत ! हम हिन्दू यह मानते आये हैं कि जिस कुल में पत्नी से पति और पति से पत्नी अच्छी तरह प्रसन्न और सन्तुष्ट रहते हैं, एक दूसरे के लिये बलिदान और बड़े से-बड़े त्याग के लिए तैयार रहते हैं, उसी कुछ में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं । जहाँ उनमें कलह होती है, वहाँ दुर्भाग्य और दारिद्र्य बना रहता है । स्त्री की प्रसन्नता से ही सब कुल प्रसन्न रहता है और उसकी अप्रसन्नता से सब शप्रसन्न और दुःखदायक हो जाता है ।’ हमारे लिए पति में सब तीर्थ समाये हुए हैं । वही सबसे बड़ी कीमती चीज है । इसीलिए सबने पहले अपने पतिरूपी सम्पदा की रक्षा की है । बिना पति के हिंदू नारा अपने को निर्जिव मानती है ।

बादशाह ने विचार किया—‘जहाँ महिलाये इतनी कर्तव्य-परायण, निःस्वार्थ और पति के लिये सब कुछ बलिदान करने वाली हो, उस देश पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता । वे

एक दिन जमे-जमाये राज्य को उलट देगी। पति-पत्नी जब एक दूसरे के लिए बड़े-से-बड़ा त्याग और बलिदान करने लगते हैं, दुःख में साथ रहते हैं, बड़े-से बड़े सङ्कट का भी मिल-जुल कर सामना करते हैं तो विपत्ति कैसे टिक सकती है ? दुनियाँ के किसी मुल्क में पति-पत्नी में इतना निःस्वार्थ प्रेम, त्याग और बलिदान नहीं पाया जाता, जितना इन हिन्दुओं में आज देखने को मिला है। कमाल है ! इनकी एकता भङ्ग नहीं की जा सकती और इसलिये इनको पूरी तरह काबू में भी नहीं किया जा सकता।'

वह चुपचाप अपनी सेना लेकर वापस लौट गया। पत्नियाँ अपने पति के साथ हर्ष विभोर हो वापस आ गयीं। यवन शाह उनके बलिदान, प्रेम, धैर्य और साहस को देख कर चकित रह गया था। सच कहा है—

मा भेर्मा सम्बिक्याऊर्जं धत्स्वधिषणे विड्वी सती वीडयेथा मूर्जं दधायाम् । राप्मा हतो न सोमः ॥

(यजुर्वेद ६। ५)

अर्थात् पति-पत्नी आपस में ऐसा व्यवहार करे, जिससे इनका पारस्परिक भय और उद्वेग का भाव नष्ट हो जाय, दोनों की आत्मा की एकता बढ़े, विश्वास और उत्साह बना रहे। इससे गृहस्थाश्रम में ही स्वर्गीय सुख की अनुभूति होती है। दोष दर्शन की भावना दाम्पत्य जीवन का विष है। दोनों का एकता दुनियाँ की तमाम प्रतिकूलताओं को दूर कर सकती है।

जब रवीन्द्रनाथ के मानसिक संतुलन ने हत्यारे से भाव बदले

विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपने पुस्तकालय में निजी पत्रों का उत्तर दे रहे थे। वे अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं के निदान में ऐसे ही उलझे हुए थे, जैसे रेशम की तहो में लिपटा हुआ रेशम बनाने वाला कोड़ा। पूरी तरह अपने लक्ष्य में तन्मय ! विचारों की पहली में उलझे हुए ! कई और गुत्थियाँ उनके सामने थीं। वे लेखन में तन मन से सलग्न थे। आसपास वातावरण में क्या हो रहा है, यह सब भूले हुए थे !

खट् ! खट् !! यकायक उनका दरवाजा खुला। देखते हैं कि उनकी मेज के सामने एक अपारचित क्रूर हत्यारे जैसा डरावनी शक्ल का एक आदमी क्राव और आवेश को मुद्रा में खड़ा हुआ है।

जो मक्खन-सी कोमल भावनाओं वाला कवि अपनी भावनाओं से उलझा हो और लिखने में आसपास के वातावरण को भूला हुआ हो, उसे दूसरे ही क्षण मौत के क्रूरकणार पर धक्का खाने के लिये खड़ा कर दिया जाये, तो कैसा अटपटा लगेगा !

जिसे मारने का नोटिस दिया जा रहा हो, और फिर बचने का कोई रास्ता ही न हो, आसपास कोई सहायक न हो, तो उस व्यक्ति की मनस्थिति कैसी होगी ? साधारण हिम्मत वाला आदमी तो आत्म-समर्पण कर प्राण बचाने को ही समस्या का सबसे सुगम हल समझेगा।

आहट पाकर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना द ढी मूँछो वाला गम्भीर और शान्त मुख मण्डल ऊपर उठाया । एरु उडती नजर से उस दुष्ट आक्रान्ता को भेद दृष्टि से देखा । देखते ही भांप गये कि यह अपराधी वृत्ति का कोई अ'वारा हत्यारा है—चेहरे पर क्रूरता, भौहें चढी हुई, नाक के नथने गुस्से से फूले हुए लाल-लाल डरावने नेत्र और अङ्ग प्रत्यङ्ग में तनाव और क्रोध ! हर क्षण हत्या के लिए आतुर !

वे जिन्दगी और मौत के झूले में झूल रहे थे !

दुष्ट गुण्डा विश्वकवि को डराता हुआ कुछ देर उ नी प्रकार मौका देखते र । जैसे बिल्ली दबोचने के लिये निरीह चूहे पर झपटती है । दोनों की नजरें मिली, पर शब्द न निकले जैसे जित्ना बन्द हो गई हो !

कवि था फूल सा कोमल, उसकी कविता की भाषा-भाव थे मधु की तरह मीठे ! स्नेह मिश्रित स्वर में पूछा, 'कहो, क्या चाहते हो ? कैसे वे मौके यहाँ आने की तकलीफ की ? क्या कोई जरूरी काम है ?'

एक कर्कश रुखा-सा उत्तर आया—

"तुम्हारी हत्या करने आया हूँ ! लिखना छोड़ो ! मरने के लिये तैयार हो जाओ !.....अरे, तुम सुनते नहीं.....देर मत करो । कलम हाथ से नीचे रख दो ! मुझे तुम्हारा काम तमाम करना है । यह चमकता हुआ छुरा देखो !"

यह कहकर उस हत्यारें ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर को छुरा दिखाया ।

अब स्थिति स्पष्ट हुई । स्पष्ट था कि हत्यारा किसी के द्वारा लालच पाकर विश्व कवि को कत्ल करने के इरादे से सबकी

निगाह बचा छुरा लेकर अकेले में घुम आया था। उन्हें बचाने वाला उस समय पुस्तकालय में कोई दूसरा उपस्थित न था।

यदि उस समय कोई कायर या डारपोक आदमी होता, तो मौत को मुँह बाया देख भय के कारण मूर्छित हो जाता। गिड़-गिड़ाकर उस हत्यारे के पाँव पकड़ लेता और विनीत भाषा में प्राणों की भीख मागता। जीवित छोड़ देने के लिये अनुनय और विनय करता।

लेकिन रवि बाबू साहसी आदमी थे। डरने वाले को और भी अधिक डराया और परेशान किया जाता है, बहादुर और हिम्मत वाले से सब स्वतः ही दब जाते हैं।

स्वर कोमल, भाव मधुर, मुद्रा प्रफुल्लित कमल की पखुडियों जैसी देह हिमालय की सयत वाणी में विश्वकवि बोले—

‘इस समय तो मैं एक जरूरी काम में व्यस्त हूँ। मुझे बहुत-सा लिखना है। तुम मुझ से मिलने कल फिर आ जाना। तब तुम्हें तैयार मिलूँगा।’

यह कह कर लापरवाही से विश्व कवि पूर्ववत् अपना अधूरा पत्र पूरा करने में जुट गये, जैसे वहाँ कोई हो ही नहीं! उस दुष्ट से अप्रभावित! शांत और सन्तुलित!

हत्यारे को यह शान्ति सहन नहीं हुई। उसने फिर कड़-कड़ात स्वर में धमकी दी—‘नहीं मुझे तुम्हारा काम-तमाम करना है……अभी करना है……तुम तैयार हो जाओ कलम रख दो।’

‘जाओ! मुझे अपना काम करने दो!’ कहकर कवि फिर मौन, तल्लीन और निश्चिन्त भाव से पूर्ववत् काम में लग गये!

‘अरे ! इस व्यक्ति को मेरे छुरे का जरा भी डर नहीं ! मरने का भय नहीं ! मैं एक क्षण में इसे मौत के घाट उतारने जा रहा हूँ और यह निश्चिन्त भाव से लिखे जा रहा है । मेरे नुकीले छुरे से नहीं डर रहा है ! अपने कार्य में मग्न है । इसे मौत की परवाह नहीं ! गजब का साहस है ।’ यह सोचते सोचते हत्यारा विस्मय विमुग्ध था ।

रवीन्द्र ठाकुर की हिम्मत, मानसिक संतुलन और शान्त प्रकृति के सामने वह परास्त हो गया ! उसकी हिंसक प्रवृत्ति आत्मग्लानि में बदल गई । उसे अपनी करनी पर लज्जा आ रही थी । उसका विवेक जगा और उसे शर्म आ गई ।

अब उसके मन में नया भाव आया, ‘हाय ! मैं किस देव पुरुष को दूसरे के लालच में आकर कत्ल करने चला था ।’

वह श्रद्धान्वित हो उठा !

‘क्षमा करे ! क्षमा करे !! बड़ी भारी गलती से बच गया ! यदि आप पर हाथ उठ जाता, तो गजब हो जाता !’

नम्र हो लज्जित-सा पिछले पावों जिधर से घुसा था, वापिस चुपक से उधर से निकल गया !

जिस देश में साहस और पुरुषार्थ वाले नागरिक हैं, उसका ही पृथ्वी पर वर्चस्व रहेगा ! दुनियाँ शक्ति शाली के पाँव चूमती है ।

गुरु नानक के विचित्र आशीर्वादों का रहस्य

सन्त गुरु नानक जी ज्ञान और धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए यत्र तत्र घूमते रहते थे । जनता में धार्मिक जागृति करना और लोगों को सन्मार्ग की तरफ उन्मुख करना उन्हें प्रिय था ।

एक बार सन्त नानक जी घूमते फिरते धर्म प्रचार करते-करते एक गाँव पहुँचे । उनके यश और धर्म के प्रति प्रगाढ़ अनु-राग की कीर्ति दूर-दूर तक फैली हुई थी । धर्म पिपासु उनके दर्शनो के लिए अति व्याकुल रहते थे । उनका नाम सुनकर बड़ी संख्या में लोग उनके इर्द गिर्द एकत्रित होते थे ।

‘सन्त नानक जी ने हमारे ग्राम में पदार्पण किया है । हमारा अहोभाग्य कि ऐसे विख्यात महात्मा का सत्संग हमें मिलने जा रहा है । बड़े पुण्यो के फलस्वरूप किसी गाँव में रहने वालों को ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है । अहह आनन्द आ गया ।’

ग्राम के निवासियों के चेहरो पर असीम आनन्द फूट रहा था । गाँव में नानक जी के साथ रहने वाले सभी शिष्यों और भक्तों का बड़ा स्वागत सत्कार किया गया । पुष्प मालाएँ अर्पित की गईं । स्वादु भोजन कराया गया और आराम से ठहरा दिया गया । गाँव वालों ने एकत्रित होकर सामूहिक रूप में उनके सम्मान में एक जलसा आयोजित किया । सार्वजनिक आनन्द मनाया गया ।

‘गाँव के मुखिया ने स्वागत में बोलते हुए कहा’—जो पद-लितो को सासारिक माया मोह विषय वासना और विकार से

ऊपर उठाते हैं, अपने अमृतमय उपदेश और उपकारी वाणी से अपराधियों को पापों से विमुक्त बनाते हैं, ऐसे गुरु नानक जी महान् पुरुष हैं। ऐसे सत के समीप रहकर हम अपने दोष दुर्गुण त्याग कर जीवन-शोधन करें।'

गुरु नानक जा ने गाँव वालों की अतिथ्य-भावना, उत्तम विचार, सद्-व्यवहार और भक्ति प्रेम देखा। गाँव वालों ने बड़े ध्यान से गुरुवाणी सुनी।

गुरुजी ने गाँव वालों को सम्बोधित करते हुए कहा—
'भक्तों! ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारा, समदर्शी और निगम व्यवस्था को कड़ाई के साथ स्थिर रखने वाली सत्ता मानना चाहिए। याद रखिये, कि उन्होंने हमें इस विश्व को 'अत्रिक सुन्दर, सुविकसित एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए भेजा है।'

'हम यह वचन याद रखेंगे, गुरुदेव! कुछ और कहिए।' 'और भी सुनो' गुरु नानक ने हम में अधिक विशेषताएँ और विभूतियाँ भर दी हैं। यह जीवन वासना और तृष्णा बढ़ाने के लिए नहीं, वरन् इसलिए है कि हम जीवन को एक दैवी धरोहर समझें और जीवन निर्वाह के लिए कम से कम से लेकर अधि-भाग अपने से पिछड़े हुआ को ऊँचा उठाने में खर्च करते रहे।'

गुरु नानक जी ने गाँव में सर्वत्र मृविचार, सुन्यवस्था और आस्तिक वृत्ति देखी। धर्म भावना का यत्न-तत्न स्पष्टीकरण पाकर वे बहुत संतुष्ट हुए। व्यापक सहयोग, सामान्य शान्त, मस्तिष्क, स्वच्छता शिक्षा, ज्ञान और कला प्रेम से प्रभावित हुए। हर जगह उन्हें लोग ईमानदारी और परिश्रम पूर्वक जीविका अर्जन करते हुए मिले। सत्परम्पराओं का अनुकरण और सद्व्यवहार देखकर यकायक उनके मुँह से निकला—

‘उजड़ जाओ ! उजड़ जाओ !’

‘अरे ! क्या आशीर्वाद है गुरुजी का !’ सभी आश्चर्य में थे, वे गाँव वाले उस आशीर्वाद ‘उजड़ जाओ’ का कुछ मतलब न समझ पाये ।

वहाँ से गुरु नानक अगले गाँव में गये । आश्चर्य की बात थी, यह गाँव पहले से ठाक विपरीत था । वे लोग मान-वता के मूलभूत प्रयोजन तक को न समझते थे । उसमें पशुता की दुष्प्रवृत्तियाँ अधिक थी । वे आपस में लड़ते झगड़ते और हर किसी से उलझने को तैयार रहते थे । उनमें अनीति, अज्ञान और अधर्म था । कोई अनुशासन न था । कुसस्कार सर्वत्र दिखाई दे रहे थे ।

वहाँ के लोगो ने गुरुजी तथा उनके शिष्यों का तिरस्कार किया, उनसे कटु वचन बोले । यही नहीं, वे दुष्ट दुर्जन सन्त जो से लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गये ।

नानक जी बड़ी कठिन्ता से वहाँ कुछ दिन ठहर पाये । वहाँ लोगो ने उनका भाषण भी नहीं सुना । वे भी खिन्न रहे ।

चलते समय गुरुजी ने आशीर्वाद दिया—

‘आबाद रहो ! आबाद रहो ॥’

‘अच्छा आशीर्वाद है गुरु नानक का खूब कहा हमारे लिये, आबाद रहो ।’ वहाँ के नागरिक इस आशीर्वाद से बड़े प्रसन्न हुए । आखिर उन्हें आबाद रहने का आशीर्वाद दिया जा रहा था ।

जब वे उस गाव से बाहर निकल आए तो साथ चल रहे शिष्यों ने गुरु नानक जी से पूछा—

‘भगवन् ! आपने अपने आदर करने वालो को उजड़ जाओ !’ और अपना तथा हमारा तिरस्कार करने वालो को

‘आबाद रहो’ का उलटा आशीर्वाद क्यों दिया ? वह तो सरासर अन्याय नजर आता है । इसका गुप्त रहस्य हमें स्पष्ट कर दीजिए ।’

गुरु नानक जी ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा, ‘शिष्यो ! सज्जन लोग उजड़ेगे, तो इधर-उधर स्थान स्थान पर बिखरे कर जहाँ कहीं नई जगह जायेंगे, अपने चरित्र, वाणी और आचरण की सज्जनता ही फैलावेंगे । अच्छे बीजों तथा सद्बिचारों की तरह सज्जनों का नई-नई जगहों पर जाना और अपने सदाचार द्वारा सदाचार फैलाना बड़ा जरूरी है । सत्पुरुष नई जगह जाकर धर्म, कर्मनिष्ठा, कर्तव्य-परायणता, मानसिक सन्तुलन, पिछड़ा हुआ समाज तरक्का करेगा । सज्जनता फैलाने के लिए सज्जनों का उजड़ना (अर्थात् इधर-उधर बिखरना और फैलना ही ठीक है ।’

‘भगवान्, दुष्टों के त्याग रहने का क्या मतलब है ?’

‘भक्तों, दुष्टजन अपनी आदत से मजबूर होते हैं । वे निन्दा, झगडा, वैर, विरोध, छिद्रान्वेषण में ही लगे रहने हैं । शुभ कर्मों में बाधक होते हैं । बाघ, सर्प, विच्छू आदि हिंसक विषैले स्वभाव के दुष्ट आदमी सर्वत्र अशान्ति उत्पन्न न करे इसलिए उनके एक ही जगह रहने में भलाई है । ‘आबाद रहो’ से मेरा मतलब है कि वे इसी गाँव में रहें । दुष्टता यही तक सीमित रहे । समाज में फैलने न पाये ।’

अब समझ में आ गया भगवान् ! आपने ठीक ही कहा सज्जनों अनेक स्थानों पर फैल-फैल कर अपनी सज्जनता फैलाओ दुर्जनों, एक ही जगह बसे रह कर दुष्टता को आगे पनपने न दो ।’

जेल में नेहरूजी का वजन क्यों बढ़ा ?

फूल-सी कोमल भोली भावुक बालिका ने प्रधान मन्त्री नेहरूजी से प्रश्न किया, “क्या आपने कभी अपना वजन भी लिया है चाचा ?”

लडकी ने सहज स्नेह से नेहरूजी से अजीब सा सवाल पूछा था। नेहरूजी की समझ में न आया कि क्या उत्तर द ? वे सोच रहे थे, “भला मेरे वजन से इस कन्या को क्या और क्यों दिल-चस्पी हुई ? आखिर वह क्या जानना चाहती है ?”

बालिका को टालने के इरादे से वे बोले, “अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के कारण मैंने अनेक बार अपना वजन लिया है ।”

यह सक्षिप्त-सा उत्तर साधारण जिज्ञासा की लडकी को चुप करने के लिये काफी था । उनका अनुमान था कि कन्या शान्त हो जायगी ।

किन्तु ऐसा नहीं हुआ । बालिका और पूछने लगी ।

जिज्ञासु बालिका ने मधुर मुस्कराहट बिखेरते हुए उनसे आगे नया सवाल पूछ डाला—

अच्छा चाचा नेहरू एक और सवाल का जबाब देंगे आप ?”

“पूछो क्या पूछना चाहती हो ?”

“वायदा कीजिए, जो पूछूंगी, वही बतायेंगे !”

“अरी नन्ही मुन्नी, पूछो न ! बीच ही में पूछते-पूछते क्यों रुक गई ।” नेहरूजी ने आग्रह किया ।

नेहरूजी को बच्चों से विशेष स्नेह था। वे उनके बीच अपने गहन गम्भीर हिमालय-जैसे ऊँचे व्यक्तित्व को भूल जाते थे। उनका वात्सल्य उभर उठता था। बच्चे उनसे तरह-तरह के सवाल पूछते थे और वे राजनीति की गम्भीर स्थितियाँ भूल कर अपनी मौज में बड़े प्यारे जवाब दिया करते थे।

महमी-सी बालिका को डर था कि जल्दी ही नाराज होने वाले नेहरू उसके अटपटे सवाल से नाराज न हो जायें। हमारी सभ्यता का मूल मन्त्र है शिष्टता..... मर्यादा.....शालीनता।

इस मर्यादा से बँधी नन्ही बालिका ने पूछा—

“आपका सबसे ज्यादा वजन कब हुआ ?

नेहरूजी मुस्करा उठे। लड़की ने आगे फिर सवाल किया—

“और चाचा, आपका सबसे कम वजन कब था ? कितना था ?

अजीब सवाल ! कौतूहलपूर्ण परिस्थिति !

“क्या पूछ रही है यह नन्ही शैतान लड़की ? मेरा सबसे ज्यादा और सबसे कम वजन कितना था ? कब था ? अब इसे क्या जवाब दे भला ?”—सोचते-सोचते नेहरू जी जरा उलझन में पड़ गये।

एक सात्विक आह्लाद से परिपूर्ण, विगत स्मृतियों को सजोते संवारते फूल-सी वाणी बिखेरते हुए वे बोले—

‘मेरी मुन्नी. मेरा सबसे अधिक वजन एक-सौ वासठ पोण्ड था !’

कब था, चाचा ?”

“यह वजन उस समय था जब मैं अहमदनगर जेल में था.....।”

“ओह ! जेल....!” बीच में रोकते हुए आश्चर्य से लड़की बोली फिर जरा रुक कर आगे पूछने लगी, “और सबसे कम वजन कब था ?”

“सबसे कम साढ़े सात पौंड वजन था ?”

“सिर्फ साढ़े सात पौंड वजन ! ओफ ! इतना कम वजन ! लड़की यकायक अट्टहास में हँस पड़ी ! किलकारी मारकर कहने लगी, “सिर्फ साढ़े-सात पौण्ड वजन ! खूब रही यह बात !”

“यह कब था, चाचा ?”

“सबसे कम साढ़े सात पौण्ड वजन उस समय था जब मैं जन्मा था ! अस्पताल में नर्स ने जब मुझे तोला था ।”

“ओह ! तो यह बात है ! ह ह ह....पर....पर एक बात समझ में नहीं आई है चचा ?”

“ताज्जुब क्यों कर रही हो, मुन्नी ?”

“चचा, एक नई उलझन में फँपी हैं फिर !”

सचमुच लड़की फिर कुछ शङ्काये मन में सजोये बैठी थी ।
“उलझन ! कैसी उलझन ? कुछ और पूछना हो तो फिर पूछ डालो !”

“जेल की परेशानियाँ और असुविधाओं में रहकर हर किसी का वजन कम होते सूना और बात ठीक भी है । सारे दिन काम-ही-काम, भद्दा मोटा भोजन और कम से-कम विश्राम.... करावास में तो आप जैसे नाजुक शरीर वाले आदमी का वजन कम हो जाना चाहिये था ! वह बढ कैसे गया ?”

“ओफ ! सचमुच यह नई उलझन है ?”

पण्डित जी वात्सल्यपूर्वक बालिका के सिर पर हाँथ फेरने लगे । जेल में रह कर भी उनका वजन क्यों कर बढ गया ? लड़की ने बात खूब पकड़ी है । लड़की समझदार है । थोड़ी दे-

सोचकर वे बड़ी प्यार-दुलार भरी मधुर वाणी में कहने लगे—

“उस समय....जेल के कठोर जीवन से मेरा वजन इस खुशी से बढ़ गया था कि मैं अपने देश को मुक्त करने के लिये..... अपने देश के नागरिकों की सेवा में....आजादी के संघर्ष में जेल में कष्ट सहन कर रहा हूँ।”

बालिका सोच-विचार में पड़ गई । वह नहीं समझ पा रही थी कि देश का आजादी के युद्ध में कष्ट सहने पर रुखसूखी रोटि खाकर परेशानियों से घिरे रहकर भी किसी का वजन बढ़ सकता है !

जब निराशा बुद्ध के मन में आशा की ज्योति जली

निराशा किसके पास नहीं आती । मनुष्य और देवता सभी इस दुर्गुण से परेशान हुए हैं, किन्तु उन्होंने अपने आत्मबल से इसे पछाड़ा है और निरन्तर आगे बढ़ हैं ।

भगवान् बुद्ध जीवन के रहस्यों को मालूम करने के लिये बहुत दिनों तक तपस्या और कठोर साधना में लगे रहे । उन्होंने शरीर को भी पर्याप्त कष्ट दिया, खूब चिन्तन किया, पर आत्म-ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई ।

उन्हे कठिनाइयों और परेशानियों ने बिक्षुब्ध कर दिया । क्या करें ? वे साधना करते-करते जैसे थक गये थे । पर्वत जैसे ऊँचे आकार वाली परेशानियों से त्रस्त होकर वे हतःश हो गये । या यो कहिये कि वे कर्तव्य छोड़कर घड़ाम से गिरे....

‘अब मैं और अधिक कठिनाइयाँ सहन नहीं कर सकूँगा । मैं मानवता के सुख और समृद्धि के अपने उच्च लक्ष्य को छोड़ता हूँ ।’—ये कायरता के शब्द उनके मन में लगातार घूम रहे थे ।

उन्होंने अपनी तपस्या मध्य में ही छोड़कर घर लौटने का निश्चय कर लिया ।

वे मन ही-मन कह रहे थे, मैं व्यर्थ ही इतनी परेशानियों में पड़ा रहा । मैंने जीवन के रहस्यों को मालूम करने में बहुत सा समय नष्ट कर दिया, पर हाय, कुछ हाथ नहीं आया । इतना समय, परेशानी, शारीरिक और मानसिक कष्ट सब व्यर्थ ही गया । अब सब मुसीबतें छोड़ता हूँ ।’

निराशा, अविश्वास और पराजय की कायर भावनाओं ने उन्हें विक्षुब्ध कर दिया । वे लौट पड़े वापस घर के लिये ।

लड़खड़ाते कदमों से वे वापस आ रहे थे । मार्ग में उन्हें प्यास लगी । जल पीने के लिये झील के किनारे गये । जल पिया, विश्राम किया, मन कुछ ठण्डा हुआ । सामने एक अजीब दृश्य देखा—

एक नन्ही-सी गिलहरी झील के जल में अपनी पूछ भिगो-भिगोकर पानी बाहर छिड़क रही है । एक बार, दो बार दस बार, बीस बार, सैकड़ों बार,—यही काम कर रही है । वह जल में पूछ भिगोती है, सूखी धरती पर जाती है और पानी बाहर झाड़ आती है । उन्हें उससे बातें करने की बड़ी उत्सुकता हुई ।

‘प्यारी गिलहरी ! तुम यह क्या कर रही हो ?’

वह दृढ़ता भरे स्वर में बोली—‘इस झील के पानी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला है । उससे बदला ले रही हूँ । झील को इस प्रकार सुखा कर ही छोड़ूँगी ।

उसने फिर अपना काम पूर्ववत् शुरू कर दिया । बुद्ध बोले, 'झील को सुखा रही हो ? बिना किसी बरतन पानी बाहर फक रही हो । तुम्हारी छोटी-सी पूँछ में भला कितनी बूँद सूख पाती होगी । तुम्हारे इतने छोटे शरीर, थोड़े-से बल और सीमित साधनों से भला कैसे यह विशाल झील सूख सकेगी ? इसमें न जाने कितने युग का समय लग जायेगा, तुम्हारी आयु हो कितनी है ? इतना बड़ा काम और इतने सीमित साधन ? यह सब व्यर्थ होगा । व्यर्थ क्यों अपनी शक्ति का अप-व्यय कर रही हो ? तुम इस झील को कभी खाली नहीं कर सकोगी ।'

गिलहरा ने निर्भयता और दृढ़ता से भगवान् बुद्ध काँ और देखा, फिर वह दृढ़ शब्दों में बोली—

'यह झील कब खाली होगी, यह नहीं होगी—यह मैं नहीं जानता, न इसकी कोई परवा ही करता हूँ । मैं दृढ़तापूर्वक अपने काम में निरन्तर लगी रहूँगी । श्रम करना, लगातार अपना लक्ष्यपूर्ति में लगे रहना, काठनाइयाँ का सामना करना और अन्त में विजय प्राप्त करना मेरी याजना है ।'

भगवान् बुद्ध के मन में फिर उथल-पुथल हुई । वे साचने लगे, 'जब यह नन्हों-सी गिलहरा अपने छ ट-से साधनों से इतना बड़ा कार्य करने के स्वप्न देख रही है, तब भला मैं उच्च मांस्तष्क और सुदृढ़ शरीर वाला विकसित मनुष्य अपने लक्ष्य की पूर्ति क्या न कर सकूँगा ।'

वे फिर वापस अपना साधना के लिए लौट गये । उन्होंने फिर जङ्गलों का काठन जीवन बिताने और घोरतम तपस्या करने का निश्चय किया ।

‘तुम्हारा नाम क्या है ?’

‘सात्यकी ! राजनीति मे नेता । कुर्सी पर बैठने और शासन करने का इच्छुक !’

‘जी हाँ,’ सात्यकी कहने लगा, ‘उस क्षेत्र मे घोखा लगा है आपको ?’ ‘मेरी पार्टी वाले जात गये, पर मिनिस्ट्रो मे मुझे छोड़ दूसरे को ले लिया । उन सब की गद्दारी पर मुझ बड़ा क्रोध आ रहा है ।’

‘सात्यकी ! तुम्हे क्रोध आना स्वाभाविक है पर अपने को बश मे करना ही पौरुष है । तुम जल्दबाज हो । अधीर हो । अधीर मनुष्य इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ता है कि वह मार्ग के गडढो और खतरो को नहीं देख पाता । वासुदेव की सलाह मानो धीर और समझदार बनो ।’

‘वासुदेव, अधीरता पथिक को अन्धा बना देती है जिससे वह आलोक की बजाय अन्धेरे मे छटपटाता रहता है । मैं ऐसे ही अन्धेरे मे भटकता हुआ यहाँ जीवन का अन्त करने आया था । यहाँ आप दोनों स मुलाकात हो गई । यह दूसरे मित्र कौन है ?’

‘ये बलदेव हैं । तुम्हारी तरह ही क्रोधी थे । बड़ी मुश्किल से शान्त और शीतल किया है ।’

‘मुझे आपस मिल कर खशो हुई ।’

‘हम तीनों हा महावन म पहुँच गये हैं । रास्ता दिखाई नहीं देता,’--वासुदेव कहन लगा ‘सूयास्त हो चुका है । अनजान वन मे आगे बढ़ना काठन है ।’

‘हाँ, अब तो रात काफी हो चुकी है ।’ बलदेव बोला ।

‘ज रो ओर निविड़ अन्धकार है ।’ सात्यकी ने कहा ।

सचमच वे वन के खतरे मे फँसे थे । चारो तरफ अँधेरा

था । हिंस्र जन्तुओं का खतरा था । कोई डाकू या हत्यारा भी वहाँ आ सकता था ।

वासुदेव सबसे अधिक शान्त, विवेकशील और बुद्धिमान थे । वे बोले, 'मित्रो, इस अनजान बन और निविड अन्धकार में हमें एक दूसरे की रक्षा का प्रबन्ध करना होगा ।'

'फिर क्या करें ?' बलदेव ने पूछा ।

'हाँ आप ही कोई समयानुकूल मृद्भाव दें ।' सात्यकी बोले ।

'हम शेष रात्रिकाल में बारा-बारी से पहरा दें और दो सो लें ।'

'पहले कौन ?'

'यह भी कोई झगड़े की बात है पहले मैं पहरा दूँगा ।' सात्यकी बाला ।

'फिर मैं जागूँगा !' बलदेव ने अपने को प्रस्तुत किया ।

'अन्त में मैं पहरा दूँगा ।' वासुदेव ने स्पष्ट किया ।

बस निश्चय हो गया । बारी-बारी से हर एक का अपना पहरा देना था ।

पहले सात्यकी पहरा दे रहा था । शेष दोनों सोकर थका-वट दूर कर रहे थे ।

सात्यकी के मन में उद्वेग का तूफान उठा, मैं फिर रहा हूँ और ये दोनों मजे की नांद ले रहे हैं ।' वह नाराज हाने लगा ।

उसी समय अचानक एक पिशाच प्रकट हुआ, भयानक था उसका स्वरूप ! लाल-लाल नेत्र नथुने क्रोध से फूले हुए ! बड़ा डरावना !

'मुझ इन दोनों सोये हुए व्यक्तियों को खा लेने दो । मैं तुम्हें छोड़ दूँगा । पिशाच ने दहाड़ कर कहा ।

‘बड़ा दुष्ट है तू पिशाच । मैं तेरे धृष्ट प्रस्ताव को ठुकराता हूँ ।’ गुस्से से लाल हो सात्विकी हुंकारा ।

क्रोध से आवेश बढ़ता है । वातावरण अशांत हो उठा ।

सात्विकी के आक्रोश भरे शब्दों से वह पिशाच और भी जलभुन गया । वह और भी नाराज हो उठा । गालो-गलीज बढ़ । आवेश की स्थिति पैदा हो गई । दोनों ओर से गर्मा गर्मी हुई ।

सात्विकी ने गुस्से में उसे भाग जाने का आदेश दिया । ‘पिशाच भाग जा अन्यथा कमचूर निकाल दूंगा !’

दोनों में हाथापाई शुरू हो गई ।

सात्विकी क्रोध से आभूत खूब लड़ रहा था । उधर वह पिशाच भी उत्तरोत्तर शाक्तशाला होता जा रहा था । दोनों अपने अपने दाव पेच लगा रहे थे । सात्विका का गुस्सा ज्यों ज्यों बढ़ता जाता था, उस पिशाच की शाक्त और आकार त्यों-त्यों बढ़ते जाते थे ।

‘यो तुझ नहीं छोड़ूंगा । इस बार तुझे पूरी तरह समाप्त ही कर देना है ।’ कुशती में सात्विकी घायल हो गये थे, पर वे गुस्से में उद्विग्न थे । उन्होंने उम पिशाच को छोड़ा नहीं । देर तक उसमें कुछ भी ताकत रही वे मलजयुद्ध करते ही रहे । देर तक यह कुशती चलती रही ।

जब सात्विकी के पहरे में समय थोड़ा-सा शेष रह गया तो वह पिशाच, यकायक जैसे प्रकट हुआ था, वैसे ही गायब हो गया ।

समय समाप्त होने पर सात्विकी ने बलदेव को जगाया । अब वह पहरे पर खड़ा हो गया । थका-हारा होने के कारण लेटते ही सात्विकी गहरी निद्रा में सो गया ।

बलदेव भी गुस्सैल प्रकृति का था। वह अभी तक अपनी पुरानी स्मृतियों में डूबा हुआ था। अपने पारिवारिक जीवन की कलह और तले हुये वातावरण की याद ने उसे फिर उद्विग्न कर दिया। वह अपने मुसीबतों और विपत्तियों पर खीज रहा था। उसे फिर क्रोध का दौरा सा उठा तुरन्त ही पहले वाली पिशाच फिर प्रकट हुआ।

मैं तुम्हारे दोनों मित्रों को खा डालूंगा। दात पीस कर वह बोला

‘यह कैसे सम्भव है। देखता हूँ तुझे। दो क्षण में पछाड़ डालूंगा।’

आवेश में बलदेव ने उसे चुनौती दी।

फिर वही गर्मा गर्मी हुई। दोनों ओर से क्रोध पूर्ण शब्दों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। मलयुद्ध की नौबत आई।

क्रोध से भरे वातावरण में गाली के शब्दों ने बड़ा जनर्थ किया। अग्नि में घृत का काम किया। उतावली के कारण फिर सकटमय परिस्थिति उत्पन्न हो गई।

देर तक दोनों मलयुद्ध करते रहे। बलदेव भी कुशती में लड़ते-लड़ते थक कर चकनाचूर हो गया, पर उसने अपनी हठ को न छोड़ा। क्रोध में लड़ता ही गया।

यकायक—सका पहरा समाप्त होने आया। उसे बड़ा आश्चर्य यह देखकर हुआ कि वह पिशाच पंलक मारते ही फिर गायब हो गया। बलदेव उसके क्रीड़ा-कौतुक को कुछ न समझ सका।

फिर वासुदेव की बारी आई। वह बड़े आत्म विश्वास पूर्वक पहरा देने लगा। वह शान्त और सन्तुलित दिखाई दे रहा था। पूर्ण निर्भय और धीर गभीर।

वही पिशाच फिर प्रकट हुआ। इस बार वह भी आश्चर्य में डूबा हुआ था।

लेकिन इस बार उसकी मुद्रा बदली हुई थी। वह मुस्करा रहा था। वासुदेव ने उसकी उपेक्षा की। शान्ति से अपना कर्तव्य पालन करता रहा। पिशाच ने उसे उद्विग्न करने के लिए कठोर शब्द भी कहे, पर वह क्रुद्ध न हुआ। शीतल बना रहा।

पिशाच बोला, 'तुम अच्छे आये। मुझे कुछ काम नहीं है। तुमसे कुश्ती लड़ने में मेरा एक पहर कट जायगा। आभा, हम मल्ल-युद्ध कर।'।

पर वासुदेव ने वही पूर्ववत् उपेक्षा दिखाई। शान्त और सन्तुलित रहा। अपने काम से काम रखा।

'अरे यह तो क्रुद्ध ही नहीं होता।' पिशाच ने फिर वासुदेव को उद्विग्न करने का प्रयत्न किया, पर वह शीतल ही रहा। उसने धैर्य ध्यान न दिया।

पिशाच को वासुदेव की उपेक्षा पर बड़ा क्रोध आया। क्रोध आने से उस दुष्ट पिशाच का बल कम हो गया।

पिशाच ने फिर बलदेव को छोड़ा। गालियाँ दी। उत्तेजित किया। जब वह फिर भी शान्त रहा, तो धूल से लगाये।

जब-जब वह उसे छड़ता या धूल से लगाता, तो वह शान्त सन्तुलित मन से कहता, 'पिशाच तुम वार हो। मुझसे खुश हो। मेरी उदासी को दूर कर रहे।'।

वासुदेव के सद्-व्यवहार पर दुष्ट पिशाच का क्रोध बढ़ता गया। लेकिन शक्ति क्षाण होती गई। जितना अधिक क्रोध उतनी ही कम शक्ति।

पिशाच क्रोध के मारे लाल-लाल होकर दात पोस रहा था। उसका क्रोध इतना बढ़ा कि शक्ति बिलकुल ही नष्ट हो गई। वासुदेव के शान्त और शीतल रहने से वह अनेक गुना ताकत-

वर हो गया । कमजोर पिशाच को उसने अपने छोर की गांठ में बाँध लिया ।

वह भयानक रात्रि समाप्त हो गई ।

प्रातःकाल हो गया । अब तीनों मित्र रात की बातें सुनाने लगे । सात्विकी के सारे अंग अब भी सूजे हुए थे । 'तुम्हारे अंग क्यों सूजे हुए हैं ?'—सात्विकी ने पूरी कथा कह सुनाया ।

'आपका अनुभव क्या है, बलदेव ?'

'सचमुच वह बड़ा भयंकर पिशाच था । उसने मुझे भी बड़ा ही परेशान किया । बहुत देर मल्ल युद्ध करना पड़ा । अन्त में पहरा समाप्त होने पर ही वह गायब हुआ ।' बलदेव ने कहा ।

'और आपका अनुभव थाई वासुदेव ?'

वासुदेव अपने छोर की गांठ खोलते-हुए कहा 'कौन-सा पिशाच ! कहीं यही तो नहीं ? इसकी शक्ल देखो ।'

'हाँ हाँ यही दुष्ट हमें तग करता रहा है । हमें इससे रात भर लड़ना पड़ा है । यही वह पिशाच है । आपने कैसे दबोचा इसे ?'

'हरे ! यह तो क्रोध है !' वासुदेव ने स्पष्टीकरण किया ।

क्रोध है ? हमारे मन का पिशाच प्रकट हो गया । ओफ !'

'हाँ देखो ! शान्त शीतल और सतुलित रह कर मैंने इसे अपने छोर की गांठ में बाँध लिया है ।'

बलदेव और सात्विकी आश्चर्य कर रहे थे ।

क्रोध पर विजय प्राप्त किए बिना आत्म विकास सम्भव नहीं

एक तपस्वी अपने शिष्यों को विद्या अध्ययन करा रहे थे । शिष्य कुछ दभी और दुष्ट स्वभाव का था । बात-बात में कुतर्क करता था और बेमतलब की बात पूछ कर गुरु को अध्यापन करने न देता था ।

‘तू बड़ा मूर्ख है रे ! माथ बड़ा अडियल और दुष्ट भी !’ कहते-कहते सहसा तपस्वी को क्रोध हो आया ।

क्रोध एक प्रकार का पागलपन ही है । जब उसकी उत्तेजना होती है, तो मनुष्य को इसका फल दृष्टिगोचर नहीं होता ।

तपस्वी क्रुद्ध हो शिष्य को मारने दौड़े । संयोग से झपटने में वे मार्ग में आये हुए एक खम्भे से टकरा गये । उनका क्रोध, आवेश और मन में बैठी हुई इतनी उद्विग्नता थी कि टक्कर में मर गये ।

जब अपनी तपस्या के पुण्य के कारण वे स्वर्ग में पहुँचे, तो भगवान् ने निर्णय किया—

‘तू ने बहुत पुण्य किये । तपश्चर्या की और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया । देवों प्रयोजन पूरा किया लेकिन तुझ में क्रोध रूपी असुरता की कमजोरी विद्यमान है । जब तक तेरा क्रोध दूर नहीं होता तब तक तेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । क्रोध की वजह से तेरा सदाचार, समय, उदारता और कर्तव्य परायणता नष्ट हो गये हैं ।’

तपस्वी ने कातर होकर प्रार्थना की, ‘भगवन्, मुझे क्रोध जैसी निर्बलता को जीतने के लिए एक जन्म और मिलना

चाहिए'। अपनी असुरता को पराजित कर सकूंगा ऐसा विश्वास है।'।

'अच्छा, तुम्हें एक और जन्म दिया जाता है।'।

×

×

×

दूसरे जन्म में वे फिर उसी प्रकार तपस्वी बने इस बार उन्होंने और भी अधिक ध्यान पूर्वक तपश्चर्या को और अपनी शक्तियों एवं सिद्धियों को खूब बढ़ाया। सबसे सज्जनता और मधुर व्यवहार रखा। कभी भी कड़वे वचन न बोले।

उन्हे पता था कि पूर्वजन्म में वे अपने उद्धत-स्वभाव के कारण सजा पा चुके थे। सकारण अपने क्रोध के कारण शत्रु बढ़ाते चलना कुछ बुद्धिमानी की बात नहीं है। क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति अन्ततः घाटे में ही रहता है। जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, अप्रसन्न वे भी होते हैं, जो उसे ऐसी हालत में लाछित होते देखते हैं।

एक दिन उनके आश्रम में कुछ बालक आये और आश्रम के सुन्दर बाग से फल फूल तोड़ने लगे।

'बालको ! इन फल फूलों को मत तोड़ो। जाओ, अपना काम करो। मेरी तपश्चर्या में विघ्न मत होने दो !' तपस्वी ने झिड़ककर डाटा।

लेकिन बालक तो उद्धत स्वभाव के होते हैं। शरारत के कारण उन्होंने तपस्वी की चेतावनी पर कोई ध्यान न दिया।

'ये दुष्ट मुझ जैसे तपस्वी की बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मेरे सामने ही सारे बगीचे को बन्दर और लंगूरों की तरह तोड़े डालते हैं।' कहते कहते उनकी पूर्वजन्म वाला क्रोध की आदत ने फिर जोर मारा। वे फिर उत्तेजित हो उठे। आग बबूला हो इधर उधर डण्डा तलाश करने लगे। झोपड़ी में

कुल्हाडी मिली । आव देखा न ताव, क्रोध में उसी से फल तोड़ने वाले बच्चों को मारने दौड़े ।

आवेश में भागे, पर मार्ग में पड़ने वाला कुशा न दीखा । उस कुएँ में मेढ़ न थी । बस उसी में गिर गये और मृत्यु को प्राप्त हुए ।

वे फिर भगवान् के सामने थे —

‘तपस्वी, तूने अपने क्रोधो स्वभाव को नहीं, छोड़ा है । दूसरे जन्म में फिर क्रोध के कारण ही तेरी मृत्यु हुई है । बोल, तेरे उस वायदे का क्या हुआ ।’

‘भगवान्, मैं भूल गया । क्रोध करने की मेरी ओछी आदत ने मुझे फिर नीचा दिखाया है । अगर कहीं मुझे एक जन्म और मिल जाये, तो मैं क्रोध को पूरा जीत सकता हूँ । बस, एक मौका और मिलना चाहिए मुझे ।’

तपस्वी ने बड़ी मिन्नतें की । भगवान् दया के सागर हैं । उन्हें तपस्वी पर दया आ गई ।

‘अच्छा, तीसरी बार फिर तुझे भेजता हूँ । लेकिन इस बार मनुष्य की योनि न दे तुझे सप की योनि मिलेगी । इसमें अपने क्रोध को जीतना ।’

खैर, सर्प की योनि ही सही । मैं अपने को सुधारूंगा । तीसरी बार वे फिर पृथ्वी पर थे ।

इस बार वे भयंकर विषघर सर्प बने । पृथ्वी पर आकर अपना वायदा फिर भूल गये । सर्प और क्रोधी स्वभाव का हो, तो कैसा खतरनाक हो सकता है ! वे इतने क्रोधी थे कि उनके भय से कोई उस जंगल में नहीं जाता था ।

एक बार परम प्रभु महावीर उस जंगल में जा निकले । महावीर सिद्ध पुरुष थे । साढ़े बारह वर्षों की कठोरतम तपस्या

के साथ निरन्तर मीन रहकर उन्हें सर्वोच्च ज्ञान, प्राप्त हुआ था। उन्होंने जीवन, मृत्यु, लोक परलोक, आत्मा, परमात्मा, कर्म व मोक्ष के रहस्यों को समझ लिया था। उनके मन वचन और जीवन में बड़ी शान्ति थी। वे अपने अमृतमय उपदेशों से ससार को कल्याण का मार्ग दिखाते हुए घूम रहे थे। महावीर ने अहिंसा और क्षमा को बहुत ही अधिक महत्व दिया। उन्हें बहुत सताया गया, फिर भी उन्होंने अपने आततायियों पर क्रोध नहीं किया।

नागराज ने तीर्थंकर महावीर पर क्रोधित होकर उनके चरणों में फन मारा।

महावीर जैसे पवित्र आत्मा महापुरुष को काटना कितना अन्यायपूर्ण कार्य था। जो महावीर सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखते थे, सब जीवों से क्षमा माँगते थे, जिनका किसी से कभी वैर नहीं था, उन पर इतना क्रोधपूर्ण आक्रमण।

विधि का विधान ! एक अद्भुत चमत्कार।

महावीर के चरणों से रक्त के स्थान पर दूध बहने लगा। तब यकायक नागराज को ज्ञान हुआ, 'हाय, 'हाय, क्रोध में मैंने फिर भूलकर डाली !'

नागराज को पश्चात्ताप होने लगा।

भगवान् महावीर ने कहा, "नागराज, अपने पूर्व जन्म के वचन को याद करो। तुमने वायदा दिया था कि कभी क्रोध न करोगे। खैर है कि तुम अपने वचन को भूल गये और उत्तेजना नहीं छोड़ी।"

'क्षमा ! भगवान् क्षमा, कीजिए फिर गलती हुई !'

'वत्स, अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित्त करना, ब्रिन्ध,

नम्रता सेवा, त्याग और तप ही अपनी आदतों के परिष्कार के माग हैं ।”

“अब ऐसा ही होगा । इस बार फिर क्षमा करें भगवन् ।”

“याद रख, क्रोधी की हमेशा हार होती है, क्षमावान सदैव जीतता है ।”

कामुक जीवन का भयंकर अन्त

“फड़फड़ ! फड़फड़ !! फड़फड़ !!!”

अजीब-सी आवाज थी !

वह उसे सुन डर कर सोते-सोते जाग उठा ! अरे ! आज यह अद्भुत शोर कैसा है ?

उस समय लार्ड टामस लिटेलिटन प्रतिदिन अपने यहाँ कामुक युवक-युवतियों के साथ चलने वाली केलि-क्रीडा का मनोरञ्जन कर मधुर निद्रा में सो रहे थे । अचानक किसी भयानक श्रवण से उनकी नीद उचट गयी । वे इतने भयभीत हुए कि पसीने से लथपथ थे ।

अर्द्ध-निद्रित स्वप्नावस्था में भी मानव का गुप्त मन जागरूक रहता है । वह अपने आस-पास के वातावरण से प्रभावित होकर नाना क्रियाएँ करता है । लार्ड टामस लिटेलिटन को ऐसा लगा जैसे उनके पास वाली काँच की खिड़की के पास बिल्ली के मुँह में दवे मुर्गे की तरह कोई पक्षी फड़फड़ा रहा है !

फड़फड़ ! फड़फड़ !! फड़फड़ !!!

भयभीत हो नेत्र मलते-मलते वे हडबडाये-से उठ बंठे कि देखे आखिर क्या माजरा है ! यह फड़फड़ाहट का आवाज कैसी है ? ऐसी विचित्र डावनी ध्वनि तो उन्होंने पहले कभी भी न सुनी थी । उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था ।

अरे ! कहाँ उनके नेत्रों ने धोखा तो नहीं दिया ? बार-बार घूर कर देखा, देखते ही रहे अटूट अपलक ! फिर सहसा काँप उठे ।

यह पक्षी तो नहीं है ! शायद कुछ और है ! अब उन्होंने उसे पहचाना । ओफ ! यह तो सफेद कपड़ पहिने एक वृद्धा स्त्री-सी नजर आयी । वृद्धा खड़ी हुई उन्हें क्रुद्ध मुद्रा से देख रही थी । नर-कङ्काल मात्र, हाथ पाव हिलाता हुई । लाल-लाल आखों वाली वृद्धा !

वे भयातुर हो उठे ।

सोचने लगे यह सफेद वाली वाली क्रुद्ध बुढ़िया कौन है ? प्रेतिनी, पिशाचिनी, छाया या स्वप्न ? या भयग्रस्त मस्तिष्क का विकार ?

अभी तक वे अपने नेत्रों पर विश्वास न कर पाये थे । वे घूर-घूर कर उस श्वेत वस्त्री वाली नारी को पहचानने का प्रयत्न करने लगे ।

कौन है यह प्रेतात्मा ? क्यों आयी है आज रात उन्हें आतङ्कित करने ? यह क्यों उनके पीछे पड़ी हुई है ? उन्होंने अपनी स्मृति को टटोला ।

×

×

×

उन्हे ऐसा लगा जैसे उन्होंने इस औरत को कहीं देखा है । इसी बीच उन्होंने ध्यान से उस प्रेतात्मा के मुख मण्डल का परीक्षण किया, देखा । कुछ याद कर वै डर कर काँपने लगे !

वह प्रेतात्मा लाल-लाल नेत्र निकाल कर बड़े क्रोध से उन्हें घूर रही थी। जैसे नेत्रों के माध्यम से ही उन्हें भक्षण कर जाना चाहती हो। दहकते हुए रक्त वर्ण अङ्गारे की भाँति उसका क्रुद्ध चेहरा तेज से तमतमा रहा था। वह मानो साक्षात् मृत्यु जबड़े खोले उन्हें निगल जाने को तैयार थी। वह क्यों इसके पीछे पड़ी थी ?

लाडं महोदय अधिक देर उस डरावनी प्रेतात्मा को न देख सके। सहमा किजी गुप्त भय से बिभुब्ध हो उठे। उनका कलेजा थर थर काँपने लगा। उनकी नसों में खून जमने लगा। चिन्ता की भाँति भय की वृत्ति आदमी के स्वयं के मन में हुए गुप्त भावों पर निर्भर करती है। अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार मनुष्य अपने भावों की दुनिया स्वयं ही बना लेता है। भयाकुल होकर लाडं को अपना पुराना जीवन चलचित्र की भाँति दिखायी देने लगा।

×

×

×

लन्दन से कोई आठ कोस दक्षिण की ओर से एप्पम नामक एक छोटी-सी बस्ती है। उसमें पिट पैलेस नामक महल में लाडं टामस लिटेलिटन बड़ी शान-शीकत, ऐश्वर्य और भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे।

लाडं लिटन के पास आय लैण्ड और इङ्गलैण्ड में बड़ी जमींदारी था और धन धान्य, भोगविलास की नाना वस्तुओं के खजाने भरे हुए थे। राजदरबार में उन्हें पर्याप्त मान-सम्मान प्राप्त था। धन वैभव, यौवन और वासना का मद मिल कर एक ऐसा नशा आता है, जो मनुष्य को पागल-सा कर देता है। पापवृत्तियाँ और देवत्व दोनों ही मनुष्य के अन्तःकरण में

निवास करते हैं। आसुरी शक्तियों में आकर्षण और तात्कालिक प्रलोभन का भाव अधिक होता है। इनसे मनुष्य बलात् दुराइयों को ओर खिंच जाता है। दुराइयाँ जब स्वभाव में गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं, तो वे घृणित सस्कार बन जाते हैं। ये कुसस्कार ही पापियों और दुष्टों को जन्म-जन्मातरो तक कष्टों में आवृत्त किय रहते हैं।

लार्ड लिटेलिटन को ईश्वर ने सुन्दर शरीर, अच्छा स्वास्थ्य दिया था। उन्हें जीवन की हर सुख सुविधा मिली थी जिससे वे चाहते तो दीन हीन पिछड़े हुए व्यक्तियों की बड़ी सेवा-सहायता कर सकते थे। रुपये की उपयोगिता पिछड़े हुए व्यक्तियों को आगे बढ़ाने में हो तो है।

लेकिन जीवन, धन और वैभव से मदान्त्र होकर लार्ड लिटेलिटन ने इन्द्रिय लिप्सा को अग्ना ध्येय बना लिया था जवानी के तशे में सुरा और सुन्दरी—ये दो ही उनकी उपास्य देवियाँ थीं। पानी जैसे जमीन पर बहता है, उसका गुण वैसा ही बदल जाता है। मनुष्य का स्वभाव, आदतें, आचरण भी अच्छे बुरे लोगों की सङ्गति के अनुसार बदल जाते हैं। बुरे व्यक्ति मूर्ख, दुष्ट और कुत्सित आदमियों के साथ घुल-मिल जाते हैं और धीरे-धीरे उनके कुविचारों और घृणित आदतों को विकसित कर लेते हैं। मनुष्य की बुद्धि तो मस्तिष्क में रहती है, किन्तु कीर्ति उस स्थान पर निर्भर रहती है, जहाँ वह उठता-बैठता है। अदमी का घर चाहे कहीं भी हो, पर वास्तव में उसका निवास स्थान वह है, जहाँ वह प्रायः उठता-बैठता है और जिन व्यक्तियों की सङ्गति पसन्द करता है। आत्मा की पवित्रता मनुष्य के कार्यों पर निर्भर रहती है और उसका आचरण उसकी सङ्गति के ऊपर टिका है। गिरे हुए दुष्ट व्यक्तियों के साथ रहने

वाले अच्छा काम करें, यह कठिन है'। अतः कुसंग में बढ कर कोई हानि नहीं है। लाड को शीघ्र ही ऐसे दुराचारो मित्रो की प्राप्ति हो गयी जो सुरा और सुन्दरी जैसे व्यसनो के प्रेमी थे। लाड महोदय पैसे को पाना की तरह बहाते हुए विलासता में शराबोर रहने लगे।

उन्होंने अगणित वेश्याओ, कुलटाओ का सम्पर्क किया, किन्तु उसकी वासना तृप्त न हुई। वासना को उन्होंने जितना ही बुझाने की कोशिश की, वह उत्तरोत्तर बढती ही गयी। उन्होंने अगणित कुमारायो को भ्रष्ट किया। रुपये से उनका सतीत्व और चरित्र खरीदे। रूप-सुधा का पान किया। यहाँ तक गिरे कि कई सच्चरित्र महिलाये भी उनके रुपये के लोभ में फस कर बरबाद हो गयी।

उनके धन, यौवन और प्रतिष्ठा पर असंख्य युवतियो का सनीत्व निष्कावर हो चुका था।

फिर भी समाज में बाहरी रूप से वे अभी तक कुंवारे ही बने हुए थे।

भला जिसने मधु चूस कर फूँफ को पाव तले कुचल देने की नीति अपना ली हो, वह एक पत्नीव्रत जैसे धर्म का क्या पालन करने लगा !

और जो भँवरे की भाँति कलियो पर मँडराता हो रहता है, किसी रमणो को जीवन-सङ्गि भी नहा बनाता, उसकी दुर्गति निश्चित ही है।

आयरलैण्ड में, जहा लाड लिटेलिटन को बड़ी जमीदारी थी, वहाँ एक गरीब वृद्धा स्त्रा, अपनी तीन पुत्रियो के साथ टूटी-फूटी झोंपडा में रहती था।

उस निर्धन और असहाय वृद्धा ने अपने पति के मर जाने के बाद इन कन्याओं को बड़ी कठिनाइयों से हृदय के प्यार से सींच सींच कर पाला था ।

गरीब के पास चाहे रुपया न हो, ईश्वरीय वरदान के रूप में दिया हुआ स्नेह तो वह दे ही सकता है । सन्तान को प्रेम देने से उसका उत्तर विकास होता है । प्रेम जीवन का प्रसून है । प्यार जीवन में ऊँचा उठने की प्रेरणा देता है । प्रेम नवजीवन और जाग्रति का सन्देश देता है । विधवा वृद्धा गरीब थी, फिर भी वह अपनी बच्चियों को राजकुमारियों से अधिक प्यार से पालती और उनका विकास करती थी । बड़ी आर्थिक कठिनाइयों से उन्हें पढ़ा लिखा कर सुशिक्षित बनाया ।

जब वे कन्याएँ सयानी हुईं, तो विधवा की इच्छा ऐसी जगह उनका वैवाहिक सम्बन्ध करने की थी, जहाँ वे धर्म, मर्यादा और सज्जनता का दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें ।

किन्तु एक विचित्र षड् यन्त्र ने विधवा वृद्धा के भावी स्वप्न चूर-चूर कर दिये ।

सयोग से लार्ड लिटेलिटन अपनी जमींदारी के सम्बन्ध में इस गांव में गये । विधवा की सर्वगुण सम्पन्न सुशिक्षित साठवी पुत्रियों के अद्वितीय रूप, यौवन को देखकर उनका काम लोलुप मन वश में न रहा । वासना उनको कमजोरी थी । उनकी काम भावना ने उन्हें धर दबाया । अत्यधिक काम-वासना, क्रोध, प्रतिशोध, झूठ, मक्कारी, चोरी, विश्वासघात, प्रवञ्चना शोषण जैसी पेशाचिक दुष्प्रवृत्तियों के अतिप्रेक्षित होने पर मनुष्य राक्षस जैसा बन जाता है । लार्ड ऐसा ही अमागा मानव-पिशाच था । उसे अपनी निम्न वृत्तियों पर कोई संयम न था । सुन्दर युवतियों को पहुँच के भीतर देख कर वह लुभा गया ।

फिर क्या था, उसके दलालो ने अनेक प्रकार के प्रलोभन दे देकर उन भोली-भाली कन्याओं को अपने कुत्सित वासना-जाल में फँसा लिया ।

रूपये की शक्ति के दुरुपयोग से इन कन्याओं को नारकीय वासना की तृप्ति का शिकार बनना पड़ा । जाल में फँसी मछलियों की तरह वे षड्यन्त्र में फँस गयी ।

लार्ड से विवाह करने के लालच में वे निर्दोष इङ्गलैण्ड आ गयीं । हाय ! इस दुष्ट'लमाट के जञ्जाल में वे ऐसी फँसी कि जीर्ण-शीर्ण वृद्धा मा को दर्शन देने तक न जा सकी । वृद्धा को आश्वासन दिया गया था कि लार्ड एक लड़की से स्वयं पाणिग्रहण कर लेंगे और उनके ऊँचे रिश्ते के कारण वे शेष कन्याओं को किसी भली जगह विवाह देगे ।

पर उस वृद्धा का स्वर्णिम स्वप्न काँच की तरह चकनाचूर हो गया ।

उस लम्पट अमीर के सारे वायदे झूठे निकले ।

उसने उन तीनों को भ्रष्ट कर पतिताओं को न जाने कहाँ खपा दिया । जब वृद्धा को यह मालूम हुआ कि उसकी प्यारी पुत्रियों को जूठा पत्तलो की भाँति फेंक कर मरवाया जा चुका है, तो उस माँ हृदय हाहाकार कर उठा ।

कितना बड़ा धोखा ! कैसी पैशाचिकता ! यह अकारण अत्याचार, स्वाथ पूर्ति, अनावश्यक रूप से दूसरों को सताना उसके आन्तरिक दुख का कारण बन गया । वह मानसिक आघात से बीमार पड़ गयी । अपनी लड़कियों का नाम रटती-रटती चारपाई पर पड़ी रहती । लार्ड से प्रतिशोध लेने की भावना उसके अङ्ग-अङ्ग में व्याप्त हो गयी । उसकी मानसिक अस्वस्थता क्रोध ही विकृतियों में फूटने लगी । "जैसे तूने मेरा

सर्वनाश किया है, तेरा भी वैसा ही सत्यानाश हो । ईश्वर तुझे जैमे नर-राक्षस को सजा दे । तुझे पाप की दैवी सजा मिले ।” यह कह-कह कर आँसुओं की अविरल धारा बहाती हुई वह दुखियारी स्वर्गवासी हुई ।

इस ससार में गुप्त रूप से परमात्मा का अदृश्य शासन चलता रहता है । पुण्य सदा फलता है, पाप तथा पापी ना आश होती है । राक्षसों को मार कर न्याय तथा धर्म का सुख शान्ति मय राज्य स्थिर हो जाता है । ईश्वर हमारे पापों को देखता है उनसे बचने की चेतावनी देता है, हमें सावधान करता है, किन्तु जब हम नहीं सम्हलते तो उनको सजाये देता है । कोई पवैत पर छिप कर ही पाप कर्म क्यों न करे, वह ईश्वर सब कुछ देखता है । कोई चुपचाप चोरी, डकैती, व्यभिचार, धूर्तता, ठगी हिंसा, अत्याचार क्यों न करता हो, उस दैवी शासक से कोई छिपा नहीं है । जहाँ दो व्यक्ति गुप्त बैठ कर भी बातें करते हैं, वहाँ भी प्रभु तीसरा बन कर सम्मिलित रहता । प्रत्येक पाप-कर्म की सजा निश्चित है । कामुकता की उच्छृङ्खलना क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह आदि सदैव दण्डित हुए हैं और होते रहेंगे ।

एवं जीवो हि सकल्प वासना रञ्जु वेष्टितः ।

दुःखजाल परीतात्मा क्रमादायाति नोचताम् ॥

इति शक्तिमय चेतो घनाहंकारता गतम् ।

कोशकाक्रमिरिवे स्वेच्छया याति बन्धनम् ॥

—महोपनिषत् मे महर्षि ऋषु

“हे वत्स, इस प्रकार सङ्कल्प और वासना रूपी रस्सी से बँधा हुआ प्राणी नरक का दुःख पाता रहता है और अन्त में

अधोगति को प्राप्त हो जाता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपनी इच्छा से बन्धन में बँधा रहना है, इसी प्रकार काम, क्रोध, वासना आदि वृत्तियाँ जीव को बन्धन में जकड़े हुए हैं।

X

X

X

जिस समय आयरलैण्ड में उम वृद्धा का स्वर्गवास हुआ था, उस समय भोग-विलासी लार्ड रात्रि की केलिक्रीडा की मौज-बहार लूटकर सुख-निद्रा में सो रहा था। तबचानक किसी अजीब सी डरावनी आवाज को सुनकर उनकी नीद उचट गयी।

उन्होंने समझा कि शायद उनके सरहने वाली काँच लगी खिडकी के बाहर कोई पक्षी फडफडा रहा है जैसे किसी हिंस्र बिल्ली ने कोई मुर्गी दबोच ली हो। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो स्पष्ट दीखा कि वह कोई पक्षी नहीं प्रत्युन सफेद कपड़े पहिने एक वृद्धा स्त्री खड़ी हुई है। वे आतङ्कित, चकित से शय्या पर उठ बैठे और घूर-घूर कर उसे पहिचानने का प्रयास करने लगे।

लीजिए, वह सूरत तो उन्हे जानी-पहिचानी लगने लगी है। वे पहिचान गये हैं। अरे! यह तो वही बुढिया है जिसकी तीनों कुमारियों को सतीत्व लूटकर उन्होंने मरवा दिया था। वह कम्बख्त यहाँ कैसे! वे भयभीत हो उठ।

वह डरावनी वृद्धा क्रोध से लाड को घूर रही थी। अङ्गारा को तरह अँधेरे में उसके नेत्र चमक रहे थे। बुढिया का चेहरा तमतमा रहा था।

ओफ! कैसा खोफनाक था उमका रौद्र रूप। लार्ड की धिग्धी बंध गयी। डर के मारे उसे देखकर उनकी नसों का रक्त जमने लगा।

वृद्धा की क्रुद्ध मूर्ति धीरे-धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अरे ! यह तो बहुत समीप आ गई। इस ऽ सफेद ओठ हिल रहे हैं। यह कुछ कह रही है ?

उन्होंने ये शब्द सुने—

“पापी ! धोखेबाज ! वासना के कीड़े ! तेरी मौत आ पहुँची। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है।”

“क्या मृत्यु !”

“हाँ, हाँ, नराधम, तेरी मौत आ गयी।”

“मेरी मृत्यु ? मैं तो अभी जवान हूँ। तन्दुरुस्त हूँ। मुझे देखिये, क्या सचमुच आप मेरे लिए कह रही हैं ?” लिटेलिटन ने आवेश में विह्वल होकर पूछा।

“पापी ! नराधम ! दूसरो के जीवन से खिलौने की तरह खेलने वाले कामी ! तू जल्दी ही मरने वाला है ?

क्या मृत्यु ? मेरी मृत्यु ? क्या मैं एक दो महीने में ही मर जाऊँगा ? उसके नेत्र आँसुओं से भोग गये।

वृद्धा क्रोध से जल रही थी। वह लार्ड को देख देख कर प्रतिशोध से दाँत पीस रही थी।

“हत्यारे ! पाप का दण्ड सदैव मिलता है। जालिम और दुष्ट, पापी और हत्यारो क्रोधी और पर-पीडक, कामलोलुप द्वेषियों को ईश्वर सदैव सजा देता है। तुम्हें भी तुम्हारी दुष्टता के लिये यम की ओर से मौत आ रही है। जल्दी ही तुम मौत के मुँह में जा रहे हो।”

“तो क्या मैं एक दो महीने के अन्दर ही मर जाऊँगा ?” वह रो रहा था।

वृद्धा की सफेद मूर्ति ने दाँत पीसने हुए कहा—गलत फर्मी

में मत रह पायी । एक दो महीने में नहीं, सिर्फ तीन दिन के अन्दर ।”

“ओह ! सिर्फ तीन दिन !”

“देख सामने वाली घड़ी में अभी क्या बजा है ?

“बारह बज रहे हैं ।”

“तो कान खोल कर सुन ले । परसो ठीक इसी समय आकर मैं तुझे अपने साथ ले जाऊँगा ।”

और यह कह कर श्वेत आत्मा अदृश्य हो गयी ।

यह सब चलचित्र की भाँति हुआ । भयभीत होकर लाड चिन्तित भयग्रस्त सन्न पड़ा रहा । रह रह कर वह उस मूर्ति के शब्दों पर विचार करता रहा ।

“क्या उसने जो कहा है, सच होगा ? नहीं, नहीं, वह तो मेरे दिमाग का फितूर मात्र है ? स्वप्न मात्र है ! उसमें कोई सत्यता नहीं हो सकती ।” इस प्रकार अपने मन को समझाते हुए लड़ सो गये ।

‘उठिए श्रीमान् ! सवेरा हो गया ।’ कह कर जब प्रातः काल लाड साहब को नौकरो ने उठाया, तो देखा कि वे पसीने से लथपथ हैं ।

“आपको इतना पसीना कभी आते हुए नहीं देखा । आप वेहद डरे हुए प्रतीत हो रहे ?” नौकर ने पूछा ।

वे रात्रि की घटना भूले न थे ।

सब कुछ उन्हें सत्य-सा लग रहा था । उन्होंने अपने मित्रों तक को रात वाली घटना सुनायी ।

‘अरे साहब, यह सब आपका वहम मात्र है । उस सफेद वाली वाली भूल-प्रेतिनी की सारी घटना आपकी चिन्ता है ।

आप व्यर्थ ही यह वह कर डर रहे हैं ।” मित्रो ने यह कह कर बात को टाल दिया ।

दूसरे दिन भी लार्ड साहब के मन में सशय बना रहा । वे पार्लियामेण्ट की बैठक में गये । अपने मन में बँटे हुए, गुप्त भय को भूलने के लिये अमीरो के आमोद-प्रमोदों में सम्मिलित हुए, पर अन्दर ही अन्दर मन गहरी चिन्ता से अस्थिर था । मृत्यु की कल्पना ने उन्हें परेशान कर रखा था । तीसरे दिन उनके मित्रो ने उनके भय को दूर करने का एक उपाय किया ।

उन्होंने घड़ी को तेज कर दिया ।

अब माजरा यह था कि जब रात्रि के असली रूप में दस बज रहे थे, तो लार्ड साहब की घड़ी ने बारह बजा दिये ।

लार्ड साहब की दृष्टि घड़ी पर लगी हुई थी ।

जैसे ही वाग्द बज चुके और कुछ भी अनहोनी बात न घटी, वे प्रसन्नता से उछल पड़े । वे पूर्ण स्वस्थ थे ।

“अरे, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ । फजूल ही डर रहा था । यह सब मेरे मन में बैठा हुआ भ्रम मात्र ही था । बारह बज चुके हैं और मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है । मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ । वह स्वप्न की वृद्धा मेरा वहम ही था ।”

इस प्रकार प्रसन्न होते हुए, वे शान्त हो शयन गृह में साने चले गये ।

पर उनके मित्र बेखबर न थे । जैसे ही घड़ी ने दो बजाये और वास्तविक रूप से बारह बजे, तो उनके दोस्त उनकी कुशलता देखने के लिए के कमर में घुस ।

‘लार्ड साहब ! लार्ड साहब ! कैसे हैं ? उठिए, उठिए—’
उठिए ।

उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने पाया कि लार्ड का मृत शरीर पलङ्ग पर पड़ा हुआ है ।”

×

×

×

ईश्वर के शासन में सत्य, न्याय और पुण्य ही फलते हैं । देर सबेर पापी पकड़ा जाता है और उसे दैवी शासक दण्ड भी देता है । हम चाहे मनुष्य की दृष्टि से किसी प्रकार बच जायें और अपने पाप-कर्मों को ढकने का असफल प्रयत्न करते रहे, किन्तु यह निश्चय है कि हमारा पाप एक न एक दिन दण्डित अवश्य होगा । यह विराट ब्रह्माण्ड एक दैवी व्यवस्था और सुनिश्चित अनुशासन में चल रहा है । उसमें प्रत्येक पाप-कर्म के लिये सजा का विधान है ।

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवाः ।

न पापफलमिच्छन्ति पाप कुर्वन्ति यत्नतः ॥

अर्थात् मनुष्य सुखो को, पुण्य-फल की इच्छा तो करता है, किन्तु स्वयं पुण्य अर्जित नहीं करता है । पाप के दुष्परिणामों से डरता है, किन्तु कैसे दुःख का बात है कि जानबूझ कर भी अन्त तक दुष्कर्मों में ही फँसा रहता है । 'मनुष्य सकुचित दृष्टिकोण के कारण ही पाप-कर्म करता है और अन्त में उसके दुष्परिणामों भोगता है ।]

मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित्पश्यतीतिनः ।

तास्तु देवा प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपुरुषः ।

अर्थात् पाप करने वालों ! यह न समझो कि तुम्हारे दुष्कर्मों को कोई देख नहीं रहा है । तुम्हारे हृदय में बैठी हुई तुम्हारी आत्मा (ईश्वर सब कुछ दृष्टतायें देख रहा है । तुम्हें अपने बुरे कर्मों की सजा अन्ततः भगतनी पड़ेगी ।

मना पाप सकल्प सोडूनि छावा ।

मना सत्य संकल्प जीवी धरावा ॥

अर्थात् हे मन ! तू अपने पाप सङ्कल्पो को त्याग कर सत्य-स लप धारण कर । यह निर्विवाद सत्या है कि हमारा जीवन-लक्ष्य बाहरी स्खोपभोग तक ही सीमित नहीं है ।

आपका एक सात्त्विक लक्ष्य भी है । वह है, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक सुख को प्राप्ति ।

कामुकता से आत्मबल का नाश होता है

देवताओं और दैत्यों में युद्ध चलते हुए काफी समय हो चुका था । दैत्यों की शारीरिक शक्ति बहुत बड़ी-चढ़ी थी । उनकी पाशविक शक्ति के सामने देवताओं की ताकत काम न दे रही थी । देवताओं ने दैत्यों को परास्त करने की बड़ी कोशिश की, परन्तु दैत्यों की शारीरिक ताकत के सामने उनका वश न चला । एक के बाद दूसरे स्थान पर वे हारते ही रह गये । दैत्यों की मार से और निरन्तर हारते रहते रहने के कारण वे आतङ्कित थे ।

जम्भ नामक दैत्य उनका नेतृत्व कर रहा था । देवताओं ने कई सप्ताहों तक अपनी पूरी सैन-शक्ति और युद्ध निपुणता से दैत्यराज जम्भ का सामना किया था, किन्तु विशाल शारीरिक शक्ति-सम्पन्न दैत्यों के सामने देवताओं की एक न चली और देवता हारते ही गये ।

इसका कारण यह था कि दैत्यों ने पूर्व-जन्म में अपने पुण्य-कर्मों द्वारा गुप्त आत्मशक्ति एकत्र करली थी। पुण्य-कार्य संचित होकर मनुष्य को शारीरिक शक्ति से परिपूर्ण कर देते हैं। शुभ कार्यों की शक्ति सदैव बहुत दिनों तक सहायक होती है। प्रत्येक शुभ कर्म चाहे किसी के द्वारा किया जाये, सुरक्षित रहता है तथा सकट और विपत्ति में कवच की तरह सहायक होता है। पहले दैत्य यज्ञ, हवन, कीर्तन स्वाध्याय, पूजा, अचन, सदाचार, इन्द्रिय सयम, धैर्य, क्षमा, चित्तवृत्तियों का दमन, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करत के कारण पुण्य की शक्ति एकत्र करने में सफल हुए थे। वे बहुत दिनों तक धर्म के मार्ग पर चलते रहे। किन्तु बाद में धर्म के मार्ग से हट कर पर-पीड़न और इन्द्रिय-लोलुपता में फँस गये। पापों ने उनकी मति भ्रष्ट कर दी। वे हिंसक बन गये। फलस्वरूप उनका क्रमशः पतन होने लगा था।

देवताओं ने दैत्यों को हराने की अनेक युक्तियाँ की थी, पर जीत न सके थे। दैत्यराज जम्भ उन्हें निरन्तर दबाये जा रहा था। समस्या यह थी कि दुष्ट जम्भ को कैसे पराजित किया जाये ?

सोचते-विचारते उन्हें स्मरण हो आया कि गुरु बृहस्पति देवताओं में अपनी विद्या-बुद्धि और दूरदर्शिता के लिए विख्यात हैं। जटिल स्थिति में उनके द्वारा मार्ग-दर्शन होता है। उनसे सलाह लेनी चाहिए।

खेद ! वहाँ भी उनकी इच्छा पूर्ण न हुई।

‘देवताओं, दैत्यों से युद्ध के विषय में आपका मार्ग-दर्शन करने में मैं असमर्थ हूँ।’ गुरु बृहस्पति दुःख भरे स्वर में कहने

लगे, 'युद्ध-सम्बन्धी परामर्श आप बालखिल्य ऋषि से लीजिए । वे आपको दैत्य जम्भ के आनक से मुक्त करा सकेंगे ।'

देवता भागे-भागे बालखिल्य ऋषि के पास एकत्र हो गये । वे बोले, 'क्षमा करें । दुर्भाग्य से आप फिर गलत व्यक्ति के पास आ गये हैं ।'

'फिर किससे परामर्श करें ?' देवताओं ने पूछा ।

'आप सब रुद्ध-विद्या में निपुण महर्षि दत्तात्रेय के पास परामर्श के लिए जाइए । वे युद्ध-सम्बन्धी ज्ञान का भण्डार हैं । उन्हें मानव-मनोविज्ञान की भी अच्छी जानकारी है । मुझे विश्वास है, दत्तात्रेय जी की सलाह से दैत्यों की परेशानी से मुक्ति पा सकेंगे ।' बालखिल्य ऋषि ने सलाह दी ।

फिर क्या था । देवता ढूँढते-ढूँढते महर्षि दत्तात्रेय के आश्रम में पहुँचे । उनसे विनम्र निवेदन किया—

'भगवन् ! आजकल जम्भ नामक दुष्ट दैत्य ने हम सब देवताओं की शान्ति भग कर रखी है । वह हिंसक हमें शान्तिपूर्वक धर्म-कार्य नहीं करने देता । सभी उससे परेशान हैं । गुरु बृहस्पति और महर्षि बालखिल्य ने इस विषय में पारगत होने के कारण आपसे तुरन्त युद्ध-सम्बन्धी परामर्श लेने के लिए हम सबको आपके पास भेजा है । अब हमारा आत्म सम्मान, लज्जा और प्राणरक्षा सब कुछ आपके हाथों में है । हम बिना सलाह यहाँ से न हिलेंगे !'

सयोग का बात !

उस समय किसी निजी परामर्श के हेतु दत्तात्रेय के पास श्री महालक्ष्मी जी भी आयी हुई थी । दयाद्र हो वे बोली, 'कृपया देवताओं को दैत्यों के सट से बचाइए । मेरा भी आग्रह है ।'

“सचमुच आप बड़े संझूट में हैं”—दत्तात्रेय ने सहानुभूति और करुणा-भरे स्वर में कहा—“दैत्यो से आपकी सुरक्षा और विजय का उपाय मुझे सूझ गया है। बस एक व्यक्ति की सहायता की जरूरत और पड़ेगी।” यह कहते-कहते वे आशा और उत्सुकता की मुद्रा में लक्ष्मी जी की ओर इस प्रकार निहारने लगे जैसे कुछ पूछना चाहते हो !

“क्या मुझसे भी कुछ कहना है आपको ?” लक्ष्मी जी ने दत्तात्रेय से प्रश्न किया।

“जी हाँ, आपमें बड़ी शक्ति छिपी है। जहाँ और किसी की ताकत काम नहीं करती, वहाँ आपकी शक्ति से विजय मिलती है। आप यदि सहायता दे, तो निश्चय ही दैत्य जम्भ तथा उसकी सेनाओं को परास्त किया जा सकता है।”

“मैं तो धनधान्य की दात्री हूँ। इस युद्ध के लिए आपको जितनी अर्थशक्ति की जरूरत हो वह धन आप मुझसे सहस्र माँग लीजिए।”

“अर्थ नहीं, आपसे कुछ और सहायता चाहिए देवताओं को !”

“स्पष्ट कीजिए, फिर और क्या उन्हें दे सकती हूँ ?”

“आप पहले देने का वचन दीजिए, तो कुछ निवेदन करूँ दवि !”

“हाँ, हाँ, किसी महत्त्वपूर्ण ऊँचे आदर्श की पूर्ति के लिए मुझे कुछ कष्ट भी सहन करना पड़े ता पाप को मिटाने और सत्य न्याय की रक्षा के लिए मैं सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। दैत्यो का भय दूर होना चाहिए। आप वह युक्त बतायें कि मैं आप सबके किस काम आ सकती हूँ ?” लक्ष्माजी ने पूछा।

“आप अपना रूप अत्यन्त आकर्षक बनायें।”

‘फिर क्या होगा ?’ सक्षमी जी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा ।

‘बस, आगे का मार्ग तो और भी सरल हो जायेगा । एक महान् आदर्श के लिए कष्ट करना है ।’

‘कैसा कष्ट ! आगे की योजना क्या है ? समझ में नहीं आयी ।’

‘दैत्यो मे बुद्धि कम है । वे विवेकशून्य हो आपके रूप-माधुर्य पर मुग्ध हो जायेंगे । जम्भ तो आपको अपनाने के लिए-आतुर हो उठेगा और फिर काम बन गया ।’

‘वह मूर्ख वासना मे उन्मत्त हो आपको पालकी मे बैठा कर हर ले जायेगा ।’

‘ओफ ! तो मुझे दैत्यों के संरक्षण मे रहना होगा ? दुष्टों के पास ! ओफ !’

‘देवि ! महान् लक्ष्यपूर्ति के हेतु कुछ और भी कष्ट करना होगा । आप अच्छे कार्यों में सदा ही सहायक रही हैं । आप और केवल आप ही यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकती हैं ।’

‘महर्षि, वह भी कहिए ?’

‘आप जानती हैं, पर-स्त्री स्पर्श से मनुष्य का सारा पूर्ण-संचित पुण्य नष्ट हो जाने का विधान शास्त्रो मे वर्णित है ?’

‘हाँ, यह तत्त्व तो भारतीय धर्मशास्त्रो में पुनः पुनः दोहराया गया है कि विषय-वासना मे लिप्त साक्षात् नरक का द्वार है । जो जीव काम-वासना के चगुल में फँस जाते हैं, वे अन्दर ही अंदर खोखले और विषय-विकारो तथा विकृतियों के कारण निर्बल और निस्तेज ही नहीं हो जाते युद्ध में हार भी जाते हैं । कामरूपी अग्नि सूखे हुए खोखले वृक्ष की तरह उन्हें अन्दर ही

अन्दर जला कर खाक कर देती है । ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और काम वासना पुण्य वाले शक्तिशाली व्यक्ति को भी निवीर्य और निबल कर देती है ।’

‘महर्षि ! यह ववाइए, इन मनोविकारों में सर्वनाश सबसे अधिक किससे होता है ?’

‘देवि, काम वासना से प्रत्यक्ष सर्वनाश होता है । यौन-आकर्षण की स्वाभाविक क्रिया जब कामाग्नि के रूप में भड़क उठती है, तो वह अग्नि शरीर को राख कर देती है ।’

‘लेकिन महर्षि, कामा-शक्ति को तो जीवनी-शक्ति का चिह्न कहा गया है ?’ लक्ष्मी जी ने जिज्ञासा प्रकट की ।

‘हाँ देवि, सो तो ठीक ही कहा है, किन्तु काम शक्ति का उचित अवसर पर ही प्रयोग करना चाहिए । काम-तृप्ति की एक मर्यादा है । उसका उल्लंघन साक्षात् मृत्यु स्वरूप है । देखती नहीं आप, आज के मानव दुरवस्था……?’ कहते-कहते दत्तात्रेय करुणासिक्त हो उठे ।

‘आज मानव की कैसी अवस्था है ? किस ओर आका सकेत है !’

‘देवि, मानव काम शक्ति का दुरायोग कर रहे हैं । सभ्यता की डींग मारने वाले सुशिक्षित मानव का भी कामेन्द्रियों की कुत्सित कामलिप्सा को तृप्त करना मनुष्य का जीवनोद्देश्य बन गया है । अमर्यादित कामोत्तेजना एक प्रकार की प्रत्यक्ष अग्नि है । काम-वासना के विकार आते ही वीर्य पिघल-पिघल कर नष्ट होता है और देह खोखली हो जाती है । त्वचा, स्नायु, तन्तु पेशियाँ और अस्थिपिंजर उस अग्नि में जलने लगते हैं । लंवा गठिया, काँपना, वात-सम्बन्धी समस्त रोग और निबलता अति

मैथुन के ही तो दुष्परिणाम हैं। शरीर निर्जीव और निर्वीर्य हो जाता है। मन भी नहीं बचता।'

'महर्षि, क्या काम-वासना का मन पर भी कुछ कुप्रभाव पड़ता है?' लक्ष्मी जी पूछने लगी।

'देवि, शरीर की तरह काम-वासना का मन पर भी घातक प्रभाव पड़ता है। कामात्तोजना के हीन विचार मनुष्य को उद्विग्न कर देते हैं। पागलपन, आत्म-हत्या, विरक्ति, उदासीनता, निराशा, सुस्ती, अधिक नींद, आलस्य, आत्मविश्वास की कमी, पराजय के विचार—ये सब अनियन्त्रित काम-वासना के ही कुप्रभाव हैं। इनके फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति जीवन-युद्ध में पराजित हो सकता है, चाहे वह देवता हो या दानव ! कामुकता के विचार करना प्रत्यक्ष मैथुन जैसा ही खतरनाक है। 'अपेहि मनसस्पतेऽपक्राम परश्चर (अथर्ववेद २०।१६।२४) मन में जमी हुई वासना ही तो दुष्कर्म कराती है।'

'तो काम-वासना का प्रारम्भ मन से ही होता है?' लक्ष्मी जी ने उत्सुक होकर पूछा।

'हे देवि ! कामदेव का एक नाम मनसिक भी है। इस शब्द से ही यह स्पष्ट है कि मनुष्य के मन में वासना के पाशविक विकार आते ही शरीर में समस्त दुर्गुण उत्पन्न होने लगते हैं। गुप्त इन्द्रियों में उत्तेजना प्रारम्भ हो जाती है। वासना भड़ककर विवेकशून्य कर देती है। कामुकता के विचार एक प्रकार से अदृश्य मैथुन ही तो हैं। पाप-पंक में फँस कर जीव निर्बल और अन्ततः पराजित हो जाता है।'

:तो यह है आपका दैत्यों को पराजित करने का उपाय ! ले किन इस युक्ति को आप कार्यान्वित कैसे करेंगे?' लक्ष्मी जी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा।

‘देवि, बस इसी सम्बन्ध में तो आपको कष्ट देना है । आपकी सहायता और सहयोग के बिना दैत्यों को पराजित नहीं किया जा सकेगा ,’

‘महर्षि, सत्य, न्याय और उच्च लक्ष्य की स्थापना के लिए मैं आपकी सहायता करने को सन्नद्ध प्रस्तुत हूँ ।’ लक्ष्मी जी ने अपनी सहमति दे दी ।

तब तो देवता जीत गये ही समझिए !’ आश्चर्य मिश्रित स्वर में दत्तात्रेय बोले ।

उधर दैवता बड़े पसोपेश में थे । उन्हें दैत्यों से मुक्ति के लिए कोई उपाय चाहिए था । वे बराबर कभी लक्ष्मी जी और कभी दत्तात्रेय की ओर निहार रहे थे ।

‘फिर हमारी मुक्ति के लिए क्या सोचा है आपने ?’ देवताओं ने उत्सुक स्वर में दत्तात्रेय से पूछा । वे कहने लगे, ‘जम्भ के आतंक से हम सब काप रहे हैं । वह दुष्ट स्वर्ग को जीत कर रहेगा । देवताओं के आत्म-सम्मान और प्राणों की रक्षा कीजिए ।’

बस, आप चिन्ता छाड़िए । आपका काम बन गया !’ दत्तात्रेय हर्ष से चिल्ला उठे—‘आप जाकर किसी उपाय से दैत्यों को मेरे पास भेज दीजिए । यहाँ आने पर हम स्वयं ही स्थिति को सम्हाल लेंगे ।’

यह सुनकर देवता उत्साहित होकर वापस हो गये । उन्हें दत्तात्रेय की युक्त पर भरोसा था ।

×

×

×

देवताओं में बुद्धि चातुर्य था । बात को टेढ़ा-तिरछा मोड़ना उन्हें खूब आता था । उन्होंने दैत्यों को बहकाया कि उन पर आक्रमण करने से पूर्व वे एक बार गुरु दत्तात्रेय से अवश्य मिल लें । यदि वे कहेंगे, तो देवता युद्ध किये बिना ही हार मान

लेंगे । दैत्यों को यह मार्ग आसान दीखा । वे दत्तात्रेय के पास जाने को राजी हो गये ।

इस चालाकी के फलस्वरूप दैत्यों का समूह और जम्भ गुरु दत्तात्रेय के पास आ पहुँचे । तब तक वहाँ लक्ष्मी जी ने अपना स्वरूप अत्यन्त मुग्धकारी बना लिया था । सत्य, न्याय और आत्मबल का तेज चुम्बक जैसा उनमें से निकल रहा था । रङ्ग-बिरंगे सौन्दर्य रूरी सूर्य की किरणों उनके मुखमण्डल से विकीर्ण हो रही थी । इन्द्रधनुष की सतरङ्गी छवि जैसी उनकी मुखमुद्रा अत्यन्त आकर्षक लग रही थी । हर दृष्टि उन्हीं की ओर लगी थी और हटाये न हटती थी ।

दैत्य जम्भ इतनी मनोरम सुन्दरी को देखकर मुग्ध हो उठा । आसक्ति में सब कुछ भूलकर वह कामुकता की कीचड़ में डूब गया । स्त्री-चिन्तन करते-करते उसे स्त्री स्पर्श की कुतूहल-वासना ने आदवाया ।

वह देवताओं को पराजित करने के अपने सङ्कल्प को भूल गया । मानसिक मेथन की निन्द्य क्रियाएँ, कामेन्द्रिय में उत्तेजित हुई और फलस्वरूप उसका विनाश शुरू हो गया ।

अब वह पराजय की ओर सरपट दौड़ा जा रहा था ।

‘जल्दी कर’, कहीं यह सुन्दरी हाथ से न निकल जाये । यह सोचकर जम्भ कामुकता में प्राणलस हो लक्ष्मी जी को जबरदस्ती पालकी में बैठाकर हरण कर ले गया ।

यह पतन की चरम सीमा थी ।

दत्तात्रेय ने हँसकर दैवताओं से कहा, ‘हमारा कुटिल चक्र चल गया । हमने दैत्यों का नैतिक बल नष्ट कर दिया । अब पराजय निश्चित है ।’

‘सो कैसे ? आश्चर्य से देवताओं ने पूछा ।

‘अब परस्त्री-स्पर्श से इनका पुराना युगो का सचित पुण्य नष्ट हो चुका है । अनैतिकता, कामुकता और व्यभिचारबुद्धि जग्रत होने से इनका आत्मबल क्षीण हो गया है । इन्द्रियो की विषय लोलुपता से इनकी हार निश्चित है । अब ये स्वय ही अपना विनाश करने चले हैं । पहले ये जितेन्द्रिय थे तो जीतते रहे, अब ये भोग वासना में लिप्त हो गये हैं, अतः पराजित हो जायेंगे । आप आक्रमण करें ।’

देवताओं ने इस परिस्थिति से लाभ उठाया ।

उन्होंने तुरन्त पूरी तैयारी से दैत्यो पर आक्रमण कर दिया । जम्भ भोग-विलास में डूबा रहा और उस आक्रमण को न सम्हाल सका ।

सचमुच उहे जय लाभ हुआ ।

वि मे कर्णा पतयतो विचक्षुर्वीदं ज्योतिर्हृदं प आहित यत् ।

वि मे मनश्चरति दूर आघोः किं स्विदवक्ष्यामि किमु नू मनिष्ये ॥

—ऋग्वेद ६।६।६

अर्थात् याद रखिए मनुष्य की ये चंचल इन्द्रियाँ कभी एक ही दिशा में स्थिर नहीं रहती । अवसर मिलते ही वे अपने भोग्य विषयो की ओर दौड़ती हैं । ये ही हमारे पतन का कारण बनती हैं । इसलिए समझदार मनुष्य को विषय-लोलुपता से सावधान रहना चाहिए ।

हीरों से चक्की का मूल्य अधिक है +

‘राजन् ! एक साधु अतिथि द्वार पर खड़े हैं । श्रीमान् के दर्शन करने के इच्छुक हैं । बहुत देर से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें आपके पास आने दिया जाय ।’

अतिथि कौन है ! कैसे हैं ? पता नहीं क्यों यहाँ आये हैं ?’

‘साधु वेश, भगवां वस्त्र, हाथों में कमण्डलु और चिमटा, लम्बे केश, उत्सुक मुखमुद्रा और जिज्ञासु मन वाले एक साधु आप से मिलने को आतुर हैं । जरूरत के समय ही कोई किसी के पास आता है, अन्नदाता !’

तुम्हारा मतलब है कि वे यहाँ भिक्षा के इशारे से आये दीखते हैं ।’

‘जो, पर वे कोई मामूली भिखारी नहीं मालूम होते । पहुँचे हुए महात्मा हैं । शायद दर्शन के अभिलाषी ।’

सभा में बैठे हुए सभाजनों ने प्रार्थना की कि अतिथि को एक बार मिलने का अवसर दिया जाय । सब का मन रखने के लिए उदार राजा ने साधु को अन्दर आने की स्वीकृति दे दी ।

सब लोग उनके आगमन की बाट देखने लगे । कैसे हैं महात्मा ? क्या-क्या कहते हैं क्या चाहते हैं राजा से ? सबका मन जिज्ञासाओं से भरा था । ये साधु राज दरबार में कैसे भूल पड़े हैं ?.....और विरक्त पुरुष की मांग भी क्या हो सकती है ?

इतने में सौम्य मुद्रा तथा भव्य गेहूँ वस्त्रों में एक विचारशील साधु ने राज दरबार में प्रवेश किया ।

अतिथि का व्यक्तित्व दिव्य उद्देश्यों के वैभव से उदीप्त था । चेहरे से तेज टपक रहा था । राजा एकाएक प्रभावित हो उठा । उसने उनका विनीत स्वागत करते हुए मधुर स्वर में कहा, 'आपके दर्शन से धन्य हुआ.....महात्मन् ! आज मुझ पर अनायास ही कैसे यह कृपा की ?'

राजा के स्वर में आकर्षण भरा सोहार्द था । महात्मा के प्रति असीम आदर का भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था !

साधु ने उत्तर दिया—

'मैंने आपकी विद्वत्ता, योग्यता, विवेक का विमल यश मना था । अब आपका शिष्टाचार देख कर मन में सन्तोष का अनुभव कर रहा हूँ । आपके मधुर वचनों, स्वागतमयी मुद्रा तथा प्रेम श्रद्धा मिश्रित आदर सत्कार से आत्मा प्रसन्न हो गयी है ! क्या कहूँ ?'

सुन कर राजा प्रसन्न होकर बोला—

महात्मा जी ! मैं मानता हूँ कि राजा हो या साधारण आदमी, अधिकारी हो या अधीनस्थ कर्मचारी, आदमी को सभी से सभी जगह-शिष्टाचार का पालन करना चाहिये । सबसे मधुर शिष्ट व्यवहार मेरी आदत बन गयी है ।

राजन् ! आपका विचार ठीक ही है । सद् व्यवहार, सदाचार आदि हमारे धर्म के अङ्ग हैं । शिष्टाचारी मन, वचन और कर्म किसी से किसी को हानि नहीं पहुँचाता । वह दुर्वचन कभी नहीं बोलता, न मन से किसी का बुरा चाहता है । आपको अपनी उच्च स्थिति का घमण्ड नहीं, यह बात मुझे बहुत पसन्द

आयी है, अन्यथा राजा लोग तो पद और ऊँची स्थिति के अभिमान के कारण मुँह तक से नहीं बोलते ।’

राजा बोला, ‘किसी भी तरह के अभिमान के लिये शिष्टाचार में गुञ्जाइश नहीं रहती ।’

इतना ही नहीं, महात्मा ने बातों में रस लेते हुए कहा— शिष्टाचारी पुरुष की सम्पदा, समृद्धि बढ़ाने के साथ ही उसकी निरभिमानता, नम्रता और विनयशीलता बढ़ती ही जाती है । ‘...आप से भी.....।’

राजा बीच में ही बोल उठा, ‘जी मैं इस प्रशंसा के योग्य कहाँ हूँ भला । आप केवल आत्म भाव के कारण मेरी यो प्रशंसा कर रहे हैं !

नहो, नहीं, सो बात नहीं है ।’

‘तो फिर, क्या बात है महात्माजी ?’

‘प्रत्यक्ष को प्रमाण की कथा आवश्यकता ! जिस तरह फलों के बोझ से पेड़ नीचे झुक जाते हैं, उसी तरह आप-जैसे भले आदमियों की लौकिक सम्पदाये ऐश्वर्य के बढ़ने पर भी नम्रता और विनयशीलता से बढ जाती है ।’

यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया ।

अब क्या था, खुशी में राजा ने विवेकी अतिथि की बड़ी खातिर की । उन्हें इधर-उधर की अनेक दर्शनीय वस्तुएँ दिखलायी । और तो और, राजा साधु को योग्यता और व्यवहार से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे अपना रत्ना-मण्डार ही दिखाने लगा । भावुकता मनुष्य को कही-से-कही पहुँचा देती है ।

रत्न मण्डार को छवि अनोखी थी ।

अहह ! चारो ओर धन सम्पदा, स्वर्ण मुद्रायें, चाँदी सोने की बड़ी बड़ी ईंटें रक्खी हुई थी । तरह-तरह के कोमती रत्न

इतने में सौम्य मुद्रा तथा भव्य गेरुवाँ वस्त्रों में एक विचारशील साधु ने राज दरबार में प्रवेश किया ।

अतिथि का व्यक्तित्व दिव्य उद्देश्यों के वैभव से उदीप्त था । चेहरे से तेज टपक रहा था । राजा एकाएक प्रभावित हो उठा । उसने उनका विनीत स्वागत करते हुए मधुर स्वर में कहा, 'आपके दर्शन से धन्य हुआ.....महात्मन् ! आज मुझ पर अनायास ही कैसे यह कृपा की ?'

राजा के स्वर में आकर्षण भरा सौहार्द था । महात्मा के प्रति असोम आदर का भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था !

साधु ने उत्तर दिया—

'मैंने आपकी विद्वत्ता, योग्यता, विवेक का विमल यश मना था । अब आपका शिष्टाचार देख कर मन में सन्तोष का अनुभव कर रहा हूँ । आपके मधुर वचनों, स्वागतमयी मुद्रा तथा प्रेम श्रद्धा मिश्रित आदर सत्कार से आत्मा प्रसन्न हो गयी है ! क्या कहूँ ?'

सुन कर राजा प्रसन्न होकर बोला—

महात्मा जी ! मैं मानता हूँ कि राजा हो या साधारण आदमी, अधिकारी हो या अधीनस्थ कर्मचारी, आदमी को सभी से सभी जगह-शिष्टाचार का पालन करना चाहिये । सबसे मधुर शिष्ट व्यवहार मेरी आदत बन गयी है ।

राजन् ! आपका विचार ठीक ही है । सद् व्यवहार, सदाचार आदि हमारे धर्म के अङ्ग हैं । शिष्टाचारी मन, वचन और कर्म किसी से किसी को हानि नहीं पहुँचाता । वह दुर्वचन कभी नहीं बोलता, न मन से किसी का बुरा चाहता है । आपको अपनी उच्च स्थिति का घमण्ड नहीं, यह बात मुझे बहुत पसन्द

आयी है, अन्यथा राजा लोग तो पद और ऊँची स्थिति के अभिमान के कारण मुँह तक से नहीं बोलते ।’

राजा बोला, ‘किसी भी तरह के अभिमान के लिये शिष्टाचार में गुञ्जाइश नहीं रहती ।’

इतना ही नहीं, महात्मा ने बातों में रस लेते हुए कहा— शिष्टाचारी पुरुष की सम्पदा, समृद्धि बढ़ाने के साथ ही उसकी निरभिमानता, नम्रता और विनयशीलता बढ़ती ही जाती है ।……आप में भी……।’

राजा बीच में ही बोल उठा, ‘जी मैं इस प्रशंसा के योग्य कहाँ हूँ भला । आप केवल आत्म भाव के कारण मेरी यो प्रशंसा कर रहे हैं !

नहीं, नहीं, सो बात नहीं है ।’

‘तो फिर, क्या बात है महात्माजी ?’

‘प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता ! जिस तरह फलों के बोझ से पेड़ नीचे झुक जाते हैं, उसी तरह आप-जैसे भले आदमियों की लौकिक सम्पदाएँ ऐश्वर्य के बढ़ने पर भी नम्रता और विनयशीलता से बढ़ जाती हैं ।’

यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया ।

अब क्या था, खुशी में राजा ने विवेकी अतिथि की बड़ी खातिर की । उन्हें इधर-उधर की अनेक दर्शनीय वस्तुएँ दिखलायी । और तो और, राजा साधु की योग्यता और व्यवहार से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे अपना रत्ना-भण्डार ही दिखाने लगा । भावुकता मनुष्य को कही-से-कही पहुँचा देती है ।

रत्न भण्डार को छवि अनोखी थी ।

अहह ! चारों ओर सन सम्पदा, स्वर्ण मुद्रायें, चाँदी सोने की बड़ी बड़ी ईंटे रखी हुई थी । तरह-तरह के कोमती रत्न

करीने से इधर-उधर जमे हुए थे । ऐसे मूल्यवान् हीरे, मोती, नीलम, माणिक, पन्ने आदि कीमती रत्न किसी को कब देखने को मिलते हैं ? एक-एक पत्थर की कीमत लाखों रुपये होगी । उस खजाने में जाने से पहले न जाने कितने सतर्क पहरेदारों और जागरूक सैनिकों को पार करना पड़ना था । उनकी सुव्यवस्था-सुरक्षा के लिये राज्यकोश का बहुत सा धन खर्च किया जाता था । राजा को अपने इस विपुल समृद्ध रत्न भण्डार पर विशेष गर्व था ।

रत्न भण्डार दिखाकर राजा ने प्रतिक्रिया जानने के लिए साधु की मुखाकृति की ओर देखा । उस पर प्रसन्नता की रेखाएँ आकाश में चमकते नक्षत्रों की भाँति स्पष्ट थी । राजा की आत्मा मत्त मयूर की भाँति नाच उठी ।

जरूर साधु को मेरा समृद्ध रत्न भण्डार पसन्द आया है । मेरे द्वारा सहेजकर रखे हुए इन हीरों, मोतियों, नीलमों, पन्नों आदि मूल्यवान् रत्नों से वह प्रभावित हो रहा है ।'

यह सोचकर राजा को तृप्ति का शीतल अनुभव हुआ । वह साधु के मुँह से अपनी प्रशंसा सुनने को आतुर हो उठा ।

कहिए, साधु प्रवर ! आपको रत्न भण्डार कैसा लगा ?' उसने उत्सुकता से पूछा । साधु अभी तक चुप था । शायद किसी गहन चिन्तन में डूबा था ।

'क्यों महात्मा जी ! क्या बात है ? शब्द आपकी जिह्वा पर क्यों अटके हुए हैं ? कहिये आपकी प्रतिक्रिया क्या है ?....'

'मेरी एक शङ्का है....एक छोटी सी जिज्ञासा—अनुमति दें, तो एक बात पूछ लूँ ?'

'हाँ, हाँ, शौक से पूछिये न ?'

'महाराज ! इन कीमती पत्थरों से आपको साल भर में

कितनी आय हो जाती होगी ?' प्रश्न विचित्र था . साधु को आय से भला क्या सम्बन्ध ?

राजा को एकाएक हँसी आ गयी . अतिथि एक वैरागी है । दुनियाँ छोड़ चुका है....इसे दुनियाँ की धन सम्पदा, रत्न, मूल्यवान् हीरों का क्या पता ? यह उनकी कोमत भला क्या जाने ? दखन में ये हीरे, मोती, नीलम आदि बहुमूल्य रत्न कितने छोटे-छोटे हैं, पर इनका मूल्य करोड़ों रुपयों में आँका जाता है । एक हीरे का मूल्य बड़ी जमीन-जायदाद खरीद सकता है । एक मोती से आदमी का पूरा जीवन मजे में कट सकता है । एक इन पत्थरो से प्राप्त होने वाली आय पूछता है ? सांसारिक ज्ञान में यह कसा शून्य है ! छिः ! छिः !

राजा यह सब सोचकर बोला—

‘महात्मा जी ! इन रत्नों से तो कुछ भी आय नहीं होती, उल्टे इन बहुमूल्य रत्नों की रक्षा के लिये बहुत से पहरेदार और सैनिक तैनात करने पड़ते हैं । इनकी चोरी का बड़ा डर रहता है । डकैत, बदमाश, लुटेरे यहाँ डकैती करने के नये-नये तराँके सोचते रहते हैं । इन्हें छूटने-खसोटने में एक-दो हत्या भी हो जा, तो वे शौक से कर बैठते हैं । इन रत्नों की सुरक्षा के लिये राज्य का बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है । इनमें से कई मूल्यवान् रत्न तो मुझे मेरे पूर्वजों से धरोहर के रूप में मिले हैं । मैं उनकी बड़ी हिफाजत रखता हूँ । वे बहुमूल्य रत्न कई पीढ़ियों से शाही खजाने में सुरक्षित हैं । किसी काम में नहीं आते, पर मैं उन्हें महेजने सभालने में ही गर्व का अनुभव करता हूँ । राज्य का अमूल्य निधि मानता हूँ ।’

राजा सोच रहा था कि उन शाही रत्नों की कीमत और प्रशंसा सुन कर वह साधु भी प्रशंसा अवश्य करेगा ।

किन्तु यहाँ कुछ और ही बात थी ।

क्या बात थी वह ?

एकाएक साधु ने एक सुझाव उपस्थित किया—

‘राजन् ! मैंने आपके रत्न भण्डार के कीमती पत्थरों को देखा……किन्तु……क्षमा कीजिये—मैं आपको इन सबसे अधिक कीमती और बड़ा……इनसे बहुमूल्य पत्थर दिखलाना चाहता हूँ……।’

‘इन पत्थरों से बड़ा……इन सबसे कीमती रत्न ? क्या कह रहे हैं साधु ?’ यह प्रस्ताव सुन कर राजा को तो जैसे बिजली का करेन्ट ही मार गया । सो-सो बिजलियाँ उनके मानस में कौंध उठी ।

कहाँ ले जायगा ? मुझसे अधिक धनी इस राज्य में दूसरा कौन हो सकता है, जो इन सब रत्नों से बहुमूल्य पत्थर अपने पास रखे ? राजा को जिज्ञासा हुई । उसने सोचा— ‘अवश्य इन सबसे बड़ा और अधिक मूल्य वाला पत्थर देखना चाहिए ।’

— वह साधु के साथ जाने को राजी हो गया ।

जब साधु आगे-आगे और भावुक किन्तु अभिमानी राजा उसके पीछे पीछे जा रहा था । अमीरों की इमारतें धीरे-धीरे समाप्त हो गयी । फिर मध्य वर्ग के मुहल्ले शुरू हुए । चलते-चलते मध्य वर्ग के घर भी खतम……और लीजिए गरीबों की विवशतापूर्ण बस्ती चालू हो गयी । दीन-हीन गरीबों के कच्चे टूटे फूटे मकान……सब की गिरी हुई अवस्था……सर्वत्र आर्थिक विवशता के मूर्तिमान स्वरूप……।

यह सब देख कर राजा के मन में आया—‘यहाँ इस निर्धन बस्ती में साधु मुझे कहाँ ले जा रहे हैं ? शायद इधर जमीन में गड़ा हुआ कोई गुप्त खजाना है, जिसमें मुझसे अधिक कीमती रत्न एकत्रित हैं ’

दुर्गन्ध और आस पास की गन्दगी के कारण वह नाक-भौं सिकोड़े चला जा रहा था ।

‘अकस्मात् साधु एक जगह रुके । अरे, यह किसका मकान है ?

‘राजन् ! क्षमा करें—साधु ने जीर्ण-शीर्ण झोपड़ी की ओर सकेत कर कहा—बहु कीमती बड़ा पत्थर इसी झोपड़ी में है ।’

‘ठीक, शायद इसी झोपड़ी में गड़ा हुआ होगा । मेरा अनुमान सत्य है ।’ राजा ने मन ही-मन सोचा ।

झोपड़ी किसी गरीब वृद्धा की थी ।

‘आइये राजन् ! झोपड़ी में चले !’ साधु ने आवाज लगायी—‘माजी, आपके घर राजा पधारे हैं ।’

वृद्ध लकड़ी टेकती-टेकती झोपड़ी से बाहर निकली ।

‘आइये, आइये ! मेरे धन्य भाग्य, जो राजा मुझ निर्धन की टूटी सी झोपड़ी में पधारे हैं । मैं नहीं जानती किस प्रकार आपका स्वागत-सत्कार करूँ ?’ वृद्धा यह कह कर भौचक्की सी रह गयी ।

हम दोनों आपकी झोपड़ी में आना चाहते हैं ?

‘शौक से आइये, अन्दर पधारिये । मेरी झोपड़ी को पवित्र कीजिये ।

दोनों अतिथि अन्दर गये ।

अन्दर क्या था ? गरीबी का क्रूर तांडव । मजबूरी का विकराल स्वरूप । एक टूटी-सी खाट....कुछ फटे....चिथड़.... आलो में मिट्टी के काले कुरूप बर्तन... टाट का बिछोना... एक ढोने में मिट्टी का टूटा-सा चूल्हा... कुछ अधजली लकड़ियाँ... और वृद्धा की आटा पीसने की चक्की । बस....इतना संक्षिप्त स्वरूप ।

वृद्धा अपनी गरीबी पर लज्जित-सी एक ओर खड़ी थी ।

‘महाराज ! मैं आपकी प्रजा में एक गरीब निःसहाय वृद्धा हूँ । कोई सहारा नहीं । बड़ी आर्थिक विवशता के दिन काट रही हूँ । जो कुछ अनाज दया कर गाव वाले दे देते हैं कूट-पीस कर पेट का गड्ढा भर लेती हूँ ।’

साधु उस चक्की की ओर सकेत करते हुए बोले—

‘राजन् ! ये पत्थर आपके उन रत्न भण्डारों में सहेज कर रखे हुए पत्थरों से अधिक बड़े और कीमती हैं । इन्हीं को दिख लाने मैं आपको इतनी दूर लाया था ।’

राजा आश्चर्य में डूबा हुआ था !

‘महात्मा जी ! यह किस तरह ? मेरे हीरे जवाहिरातों का मूल्य तो इनसे कहीं अधिक है । किसी भी जौहरी से मूल्याङ्कन करा लीजिये ।’

साधु ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा—‘इन पत्थरों के द्वारा यह निराश्रित विधवा अपना जीवन-निर्वाह कर लेती है । वस्तु का महत्व उसके बाहरी रङ्ग और रूप में नहीं, वरन् उसकी जीवन में उपयोगिता से समझना चाहिये ।’

तर्क सुन कर राजा सोच-विचार में पड़ गया ।

उसका दृष्टिकोण बदल गया । चिन्तन को एक नयी दिशा दिखायी देने लगी ।

अब वह सोच रहा था, वारत्तव में ये अमंज्य बहुमूल्य हीरे और माती मेरे लिए बेकार बोल ही तो हैं। ये मेरे कोई काम नहीं आते हैं। वस, एक तिजोरी से दूसरी तिजोरी में सदा बन्द हो तो पड़े रहते हैं। मेरे पूर्वज भी इन्हें यो ही इकट्ठा करके मेरे लिए छांट गये हैं। ये उनके लिए भी बेकार ही पड़े रहे थे... किन्तु वृद्धा की चक्की में लगे हुए पत्थर प्रतिदिन आटा पीसकर वृद्धा के काम आते हैं। वस्तु का महत्व उसके काम आने पर ही तो है, अन्यथा सब व्यर्थ ही है। दरअसल साधु टीक ही कहते हैं कि 'वरतु का महत्व उसके बाहरी रङ्ग और रूप से नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता से समझा जाना चाहिये।'

श्रम और संघर्ष से ही जीवन का निखार होता है

गहवि घन्वन्तार की पीठ में एक बड़ा घाव हो गया। ऐसा घाव, जिसे वे अपनी समस्त प्रतिभा और बुद्धि से मिटा न सके।

वे स्वयं दड़े प्रयास चिन्तित और आयुर्वेद के अनुभवों विज्ञान से। जीवनपर्यन्त चिकित्सा-शास्त्र की सैद्धान्तिक तथा व्यापारिक शिक्षा देते और नयी-नयी खोजें करते रहते थे किन्तु तब, वह घाव अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर भी वे ठीक न कर पाये। पार में लगातार पीव और रक्त गिरा रहा, जिसे

आधुनिक भाषा में कैंसर कहते हैं । इसी प्रकार के जीर्ण घाव से वे परेशान और उद्विग्न रहने लगे ।

पीठ में असह्य पीडा थी । कभी-कभी तो वे मृत्यु के दुःखद स्वप्न देखने लगते । यह कैसा विकट फोडा है । कैसे ठीक होगा, कहीं कोई घातक दुर्घटना न हो जाय ।

वे सोच रहे थे, 'भुझ में चिकित्सा-विज्ञान की इतनी मौलिक प्रतिभा है । लोक भुझे अपने युग का सर्वोत्कृष्ट चिकित्सक कहकर सम्मान करते हैं । महान् पुरुषों की इस जन्मभूमि भारत में सर्वत्र मेरी इतनी प्रतिष्ठा है । दूसरों को स्वस्थ करने का दम भरता हूँ और मैंने अनेक असाध्य रोगियों का स्वस्थ किया भी है । फिर क्या कारण है कि मैं चिकित्सक होकर स्वयं अपने ही शरीर को स्वस्थ नहीं कर पा रहा हूँ । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन मनुष्य का शरीर है । भुझे शरीर रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए । रोग रहित शरीर ही तो सब सुखों का मूल है । यदि जीवन है तो जहान है । बिना स्वास्थ्य के संसार में आनन्द कहाँ ?'

‘फिर क्या किया जाय ?’

उनकी अन्तरात्मा ने झकझोर कर उन्हें जगाया, ‘धन्वन्तरि ! तुझ में नयी नयी चिकित्सा करने की अद्भुत प्रतिभा है । तूने असाध्य रोगों को ठीक करने में अपना जीवन लगाया है । नयी जड़ी-बूटियों को खोजने में तथा उनके गुण परखने में जीवन की श्रेष्ठता और सफलता मानी है, फिर क्यों निराश होता है ? अपने पीठ के घाव को ठीक करने के लिए किसी नयी चमत्कारी जड़ी-बूटी की खोज कर !’

यह सोच कर महर्षि उठ बैठे । अपना सामान एक थैले में रक्खा । डण्डा हाथ में ले वन-वन नयी जड़ी-बूटियों का अन्वेषण

और परीक्षण करने लगे वे उन्हें कूट-पीसकर घाव पर लगाते और घाव पर उनका प्रभाव देखते ।

उन्होंने अनेक नयी-नयी जड़ी-बूटियों की परख की । अजीब प्रकार के पेड़-पौधों, जड़ों और फलों की परीक्षा की ।

उपकारी औषधि की खोज में उन्होंने दूर-दूर तक भ्रमण किया । वन-वन मारे फिरे । पाँवों में काँटे चुभे, हिंस्र पशुओं के खतरों का सहा । मरते-मरते बचे । पर्वतों पर चढ़ते-चढ़ते उनके पाँवों की माँस पेशियाँ थक गयी । सरिताओं के तट पर लगे हरे भरे प्रदेशों की सैर की और नये वृक्षों के पत्तों और छालों का घाव पर प्रयोग किया ।

वे थक कर बैठ जाते, पर उनकी अन्तरात्मा कहती, 'धन्वन्तरि ! बस थक गया ! कठिनाइयों से पराजित हो गया ! यह वन्द्यवति-विज्ञान अभी चमत्कारों से भरा है । फिर साहस कर । हिम्मत से फिर नयी खोज कर । तू एक दिन सफल मनोरथी होकर रहेगा ।'

इस प्रकार की प्रेरणा में चिकित्सक धन्वन्तरि फिर उठकर चलने लगते । भूख और प्यास की परवा न करते । थकान भूल कर कठिनाइयों से पुनः संघर्ष करने लगते ।

जो संघर्ष करता है, उसके मार्ग से कठिनाइयाँ स्वतः हटती जाती हैं । सही प्रकार से श्रम करने से उन्नति का रास्ता साफ होता जाता है ।

धन्वन्तरि अपना धैर्य न छोड़ते थे । कुछ-न-कुछ किये जाते ।

पर मनुष्य के श्रम और संघर्ष की एक सीमा है । एक हद पर पहुँचने के उपरान्त उसे फिर सोचना-विचारना पड़ता

है कि वह क्या करे ? क्या अपनी योजना में कोई परिवर्तन करे ?

वे अपने घर की ओर लौटे आ रहे थे । थके हारे बहुत महीनो तक दूर-दूर तक घूम कर अपने आश्रम के समीप पहुँच रहे थे । वस, उनका आश्रम दो-तीन मील के फालले पर दीखता था । वे पर्वत पर बैठे सोच रहे थे ।

अचानक एक ओर से आवाज आई—‘मैं आप से ही कह रही हूँ ।’

‘कौन बोल रहा है, इस पर्वतीय प्रदेश में ?’

‘आप डधर-उधर आश्रय से क्या देख रहे हैं ? आपसे ही तो कह रही हूँ ।’

धन्वन्तरि ने विस्फारित नेत्रों से चारों ओर देखा, पर कोई मनुष्य नजर न आया ।

‘भगवन् ! मैं हो आपके रोग की औषधि हूँ ।’

‘कौन हो तुम ?’

‘मैं एक जड़ी हूँ ?’

‘तुम किधर हो ? मुझे तो दिखायो नहीं देती ? फिर बोलो ।’

‘भगवन् ! अपने पास ही देखिये । मैं हा आपके रोग की औषधि हूँ । मेरा उपयोग घाव पर करके देखिये ।’

महर्षि ने देखा, उनके समीप ही उगी हुई एक जड़ी बोल रही थी—‘मैं ही आपके घाव को ठीक कर सकती हूँ ।’

‘ओफ ! तो क्या तुम सच कहता हो ।’ आश्चर्य मिश्रित हृषं से ऋषि बोल उठे ।

‘हाँ, हाँ, इसमें चौंकने की क्या बात है । मेरा प्रयोग तनिक अपने घाव पर करके तो देखिए । जीर्ण घावों को मैं ही आराम

कर सकती हूँ। चिकित्सकों को मेरा पता ही नहीं है। आपने श्रम और लगन से घूम कर मुझे मुग्ध कर लिया है। आपके संघर्ष के कारण हो मैं आप पर दया करके प्रकट हुई हूँ।’

‘अच्छा लाओ, तुम्हारे पत्तों का प्रयोग घाव पर करके देखता हूँ।’ महर्षि ने अपने घाव पर उस जड़ी को लगाया।

जादू की तरह था उसका चमत्कारी प्रभाव! जड़ी को पीस कर लगाते ही फोड़ा ठीक होने लगा। उसका मवाद धीरे-धीरे निकल गया और धन्वन्तरि को लगा कि कैसर की यह दवा थी। अहह! कितना बड़ा अनुसंधान था! जीर्ण फोड़े की ऐसी अमृतोपम औषधि! कितनी जल्दी उसका गुणकारी प्रभाव अनुभव होने लगा। उन्हें रह रह कर लगा कि इस खोज के बिना तो उनका आयुर्वेद सम्बन्धी ज्ञान अधूरा ही था। इसकी खोज उनके जीवन की एक स्थायी खोज थी, जिस पर एक वैद्य को सच्चे अर्थों में गर्व हो सकता है। कठिनाइयाँ तो बहुत आयी, पर इस अद्भुत जड़ी की खोज मिलने से उन्हें आत्म-सन्तोष हुआ। वे इतने दिनों की थकान और पीड़ा को भूल गये।

धन्वन्तरि आश्चर्य से बोले—‘तुम इतनी चमत्कारी जड़ी हो। मेरे चिकित्सा-विज्ञान में तुम एक अनुपम खोज हो। तुम्हें खोजकर मैं आयुर्वेद को एक नयी चीज दे रहा हूँ। तुम्हारे उपयोग द्वारा असंख्य भूले-भटके दुखी रोगियों को लाभ पहुँचेगा। पीड़ित मानवता की सेवा होगी। पर....पर....’

जड़ी ने पूछा, ‘पर....पर....क्या कहना चाहते हैं महर्षि?’

‘एक शङ्का मन में उभर आयी है?’

‘कहिये, मैं यथा सम्भव उसका निराकरण करूँगी।’

‘तुम तो मेरे आश्रम के समीप ही थे । मैं तुम्हारी खोज में वन-वन, पहाड़ और सरिताओं पर मारा मारा फिरा.... अब तक तुम क्यों न बोली ? इतने दिन मुझे व्यर्थ क्यों घुमाया ...? यह देखो, चलते-चलते मेरे पाँवों में छाले उभर आये हैं । शरीर थकान से भर गया है । श्रम और सघर्ष से दूट-फूट चुका हूँ ।’... बोलो ! बोलो ! इस बूढ़े शरीर को क्यों पथ-पथ का घुमक्कड़ बनाया ?

जड़ी पहले तो चुप रही ।

फिर लजाती हुई बोली, ‘महर्षि ! इधर उधर खोजने में वास्तव में आपको बड़ा कष्ट पहुँचा । आपको बड़ा श्रम करना पड़ा है । कठिनाइयों से बड़ा सघर्ष करना पड़ा है ।’

‘तुम्हें मुझ पर दया नहीं आयी ?’

‘आपको जीवन का एक सत्य सिखाना था ।’

‘मुझ-जैसे वृद्ध को भी कुछ सीखने को बचा था ?’

‘हाँ, हाँ, सीखने की क्रिया तो जीवन के अन्तिम दिन तक चलती रहती है । जिसने सीखने का काम छोड़ दिया, जिसने ज्ञान की इतिश्री समझ ली, वास्तव में वह बूढ़ा है । इस दृष्टि से आप तो जवान हैं ।’

‘फिर क्या है वह जीवन का चरम सत्य ?’ ऋषि ने उत्तु-कतापूर्वक पूछा । जड़ी ने कहा, ‘क्षमा करना भगवन् ! यदि अनायास ही मैं आपको प्राप्त हो गयी होती, तो नयी-नया ओषधियाँ का शोध-कर्म आप कहाँ कर पाते ? श्रम और सघर्ष के अभाव में कैसे आपका जीवन निखर पाता ?’

ऋषि निरुत्तर हो गये ।

महर्षि मतङ्ग का सामूहिक श्रमदान

(१)

‘खट ! खट् ! खट ! !

जगल की इस तपती दुपहरी में यह लकड़ी काटने की आवाज कहाँ से आ रही है ? यह लकड़ियाँ कौन काट रहा है ? खट खट् खट् !

ग्रीष्म ऋतु का झुलसाने वाला समय है । आकाश से जैसे आग बरस रही है । गरमी के कारण जगल में आस-पास मनुष्य पशु-पक्षी कोई नजर नहीं आ रहा है । पास चलकर देखे, इस अग्नि-जैसी धूप में कौन लकड़ियाँ काट रहा है ? विश्राम के समय कौन श्रम कर रहा है ? इस भीषण गरमी में भी इसे चैन नहीं । अजीब व्यक्ति है यह !

अरे ! यह तो एक वृद्ध हैं । श्वेत लम्बी दाढ़ी, चेहरे पर झुर्रियाँ, शरीर अस्थिपंजरवत्, जैसे मांस ही हड्डियों पर चिपका हुआ हो ! दुर्बल होते हुए भी यह पेड़ पर चढ़ा हुआ है और कुल्हाड़ी मार-मारकर ‘खट् खट्’ वृक्ष से लकड़ियाँ काट रहा है । पसीने से लथपथ है पर यह सब होने पर भी इसका चेहरा मानो दिव्य तेज से चमचमा रहा है ।

जगल की नीरव शान्ति में उस ‘खट् खट्’ की कर्कश ध्वनि दूर से हा सुन पड़ती है ।

यह तो कोई साधु मालूम होते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किये हुए हैं । गले में रुद्राक्ष को माना है । फकीर-सी वेश-भूषा है

इनकी । लीजिये, पहिचान लिया इन्हें । अरे ! ये तो महर्षि मतङ्ग हैं । महर्षि पेड़ पर चढ़े आज स्वयं ही कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट रहे हैं । यह खट् खट की ध्वनि उन्हीं की कुल्हाड़ी से तो आ रही है । -

महर्षि मतङ्ग ! ज्ञान और तपस्या के मूर्तिमान् आदर्श ! वह महर्षि मतङ्ग जो वृद्धावस्था में भी स्वावलम्बन और शारीरिक श्रम के लिए विख्यात है । ज्ञान और श्रम, विद्वत्ता और सक्रियता सत्सङ्ग और कर्म के मूर्तिमान् आदर्श हैं ।

दूर-दूर से ज्ञान पिपासु इनकी अनुभव से निकला हुई अमृत-वाणी सुनने के लिए भागे आते हैं और इनके आध्यात्मिक सत्सङ्ग का पाकर अपना जीवन धन्य समझते हैं ।

आज महर्षि मतङ्ग को यह क्या सूझो कि स्वयं ही अपने दुर्बल बुढ़ापे के शरीर से पेड़ पर चढ़कर इस गरमी में लकड़ियाँ काट रहे हैं !

उनका शिष्य-समुदाय उन्हें ढूँढता-तलाश करता खट्-खट् की ध्वनि का सकेत पाकर उसी वृक्ष के नीचे आ इकट्ठा हुआ है ।

‘गुरुदेव ! अब बहुत देर हो चुकी । आप थके दीख रहे हैं । पसीना बह रहा है । हम यह सहन नहीं कर सकते कि हमारे रहते आप जङ्गल में लकड़ियाँ काटते फिरें ।’

‘आचार्यगुरु ! अब आप हमारा प्रेमपूर्ण आग्रह मानिये । बस, काफी हाँ चुका श्रम ! आपके शरीर का पसीना बूँद-बूँद कर नीचे टपक रहा है । हमें यह देखकर बड़ी लज्जा आ रही है ।’ शिष्यों ने अनेक प्रकार से अनुनय-विनय की ।

जब महर्षि कहने से न माने, तो दो श्रद्धालु शिष्य पेड़ पर चढ़ गये । गुरुजी के हाथ से कुल्हाड़ी पकड़ ली । अन्त में वात्स-

त्ववश महर्षि मतङ्ग को पेड से नीचे उतरना पड़ा। शिष्य लज्जित थे। उनका मन जिज्ञासा से भरा था।

‘गुरुदेव ! आपने हम सबके होते हुए लकड़ियाँ काटने का श्रम क्यों किया भला ?’ सबका आग्रह था।

‘शिष्यो ! देखते नहीं, बरसात का गीला मौसम पास आ रहा है। चार महीने चल सके, इतना ई धन आश्रम के लिए जुटाना आवश्यक था न !’

‘फिर गुरुदेव ! आप स्वयं ही कुल्हाड़ी लेकर अकेले ही चुपचाप जङ्गल में लकड़ियाँ काटने निकल पड़े ? किसी को साथ न लिया आपने ?’ शिष्य पूछने लगे।

‘मैंने तुम्हें जङ्गल में भोजना उचित न समझा ! फिर मुझे भी तो शारीरिक श्रम करना चाहिए। कर्म तो धर्म का अङ्ग है। श्रम द्वारा ही हम जीवन के....धर्म के रहस्यो तक पहुँच सकते हैं।’

‘यह उम्र ! और यह कठोर श्रम ! पसीने से लथपथ !’

‘बच्चो, तुम्हारे लिए श्रम करना तुम्हारे प्रति मेरे वात्सल्य का प्रतीक है।’

‘ओह ! हमारे लिए इतना कठोर श्रम ! इतनी कष्ट सहिष्णुता गुरुदेव ! हमारा इतना अधिक ध्यान ?’

‘बच्चो ! पिता और गुरु में कोई अन्तर नहीं होता। मुझे अध्ययन और मानसिक उन्नति के अतिरिक्त तुम्हारे स्वास्थ्य और सुख सुविधा का भी ध्यान रखना पड़ता है।’

फिर एक बात यह भी तो है—केवल दूसरों को उपदेश दे और स्वयं उस काम को न करे, यह तो आत्मवञ्चना है और है—गिराने वाला आदर्श।

महर्षि बहुत मना करने पर भी लकड़ी तोड़ते और संग्रह करवाते हुए आगे जंगल में बढ़ते गये । आचार्य को लकड़ियाँ इकट्ठा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ते देख शिष्य भी उनके साथ आगे बढ़ चले । यह सामूहिक श्रमदान का विलक्षण दृश्य था ! इस श्रम से उन्हें जरा भी थकान प्रतीत नहीं होती थी ।

अकस्मात् पीछे से उन्हें कोलाहल सुन पड़ा ।

‘अरे ! यह कोलाहल कैसा है ? ये कौन लोग चले आ रहे हैं ?’ महर्षि मतझ ने मुड़कर जंगल मार्ग की तरफ देखकर कहा ।

धीरे-धीरे आने वाली भीड़ का दृश्य साफ दिखायी देने लगा । सत्सङ्ग-पिपासु भक्त प्रेमावहवल हो उधर ही भागे आ रहे थे ।

आचार्य को दूँढते दूँढते उस आश्रम में आये हुए अतिथि भी जंगल में आ पहुँचे थे । अब शिष्यों के अतिरिक्त भावुक जनता भी साथ थी -- फिर भी सामूहिक श्रमदान का उत्साह-पूर्ण कार्य क्रम रुका नहीं, उलटे उसमें और जोश आ गया ।

लकड़ियाँ काटते, तोड़ते बीनते-बीनते सभी आश्रमवासी घने जंगल में निकल गये । महर्षि आगे आगे मेहनत से अब भी ईधन जुटाते जाते थे । सामूहिक श्रमदान से उस दिन उन सबने काफी ईधन इकट्ठा कर लिया था । ईधन के गट्ठर बाँधे, सिरो पर लादे, वे आश्रम की ओर वापस लौट पड़े थके-हारे, श्रम सीकर से नहाये हुए !

‘अब थोड़ा विश्राम कर लीजिये गुरुदेव ! आप बहुत थक गये हैं । पसीना पानी की धारा की तरह आपके शरीर से बह रहा है ।’ सभी ने फिर श्रद्धापूर्वक आग्रह किया ।

महर्षि मतङ्ग की कुल्हाड़ी फिर भी सक्रिय रही। उनका कृशकाय शरीर गरम पसाने से लथपथ था, नीचे पैरों तले की जमीन भाड़ की रेत की तरह तप रही थी। आकाश में ऊपर में सूर्यदेवता आग बरसा रहे थे। उफ् ! ऐसी प्रचण्ड गरमी.... और उसमें महर्षि का ऐसा कठार श्रम !

‘बालको ! श्रम केवल स्वास्थ्यदायक और उपयोगी हो नहीं, शाश्वत ब्रह्मानन्द का सहोदर भी है।’ महर्षि अपना दृष्टिकोण समझाते हुए कहने लगे—‘शरीर को तामली आलस्य के बश करके आराम से पड़े रहकर केवल कुछ पाठ-जप करने से ही उपासना तथा साधना पूरी नहीं होती। उसके किये अपने शरीर के द्वारा श्रम करना भी आवश्यक है। उपासी श्रमपूर्ण कम उत्कर्ष और शक्ति प्रदान करने वाला होता है।’

महर्षि मतङ्ग तो गरमी और शारीरिक श्रम के कारण जैसे पसीने से नहाये हुए थे। वे बार-बार मस्तक से पसीना पोछते थे और वह गरम गरम वूँदे तबे जैसा तपो हुई घरती पर गिरती जाती थी।

उनके शिष्य और श्रद्धालु भक्त भी थककर चकनाचूर थे। सबके कपड़े पसीने से तर-बतर थे।

थकान मीठी नींद देता है। महर्षि मतङ्ग के आश्रम में नगरी जैसी सुविधाएँ नहीं थी। न सोने के लिये गद्देदार पलंग, न और कोई आराम। संयम और श्रम का मिलाजुल रह था। आश्रम में कोई ऊँच नीच, वृद्ध युवक का अन्तर न था। सभी को अपनी शक्ति भर काम करना पड़ता था। उस दिन ईश्वर भी सभी ने एकत्रित किया था। सभी बुरी तरह थक गये थे। रात को प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गये।

(२)

दूसरे दिन—

प्रभात की स्वर्णरश्मियाँ क्षितिज पर खेलने लगी । पक्षी चहचहाने लगे । दिन निकलने गया ।

पूर्व रात्रि के थकान के कारण सभी आश्रमवासियों को गहरी नीद आ गयी थी । हंसता हुआ सूर्य निकल आया ।

‘शिष्यो ! मान्य अतिथियो ! प्रातःकाल हो गया । उठकर देखिये तो सूर्य देव का लाल-लाल बिम्ब पूर्व दिशा की ओर उदित हो उठा है । दिन चढ़ा या रहा है । अब सोना छोड़कर उठिये :—

‘कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः ।’

(ईश० २)

‘हमारा काम ही हमें जीवन देता है । जीवन यज्ञ में हम कर्म का ही तो आहुति देते हैं । हम कर्म करते हुए सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करें ।’ अब टहलने का अमृत वेला है । उठकर टहलने चलिय, जिमसे स्वच्छ वायु का आनन्द प्राप्त हो सके स्वास्थ्य और मनः स्थिति ठीक रहे । टहचना जीवन के लिए आवश्यक है । यहाँ प्रतिदिन मुबह टहलने का नियम है ।

गुरुदेव का आदेश पा सब हड़बड़ाते हुए उठे । वे अपने आलस्य पर लज्जित थे ।

‘क्षमा करे ऋषिवर ! कल अधिक श्रम करने के कारण आज सुबह हमें विलम्ब हो गया ।’

‘कोई हर्ज नहीं । आप शौचादि से शीघ्र निवृत्त हो लें । आइये घूमने चले । कर्म ही प्रज्ञा है । कर्म और ज्ञान से ही जीवन पूर्ण बनता है जो चलता है, भाग्य उसके पक्ष में रहता है । जो आलस्य में सोया रहता है, उसकी अवनति होती है ।

अवश्य ही कर्म होने चाहिये-ज्ञानमूलक तथा ज्ञान वर्धक । तभी उनका नाम 'कर्म' होता है ।'

तत्काल आदेश का पालन हुआ ।

सभी शिष्य और अतिथि शौचादि से निवृत्त हो टहलने निकल पड़े । प्रातःकालीन स्वच्छ वायु का आनन्द लेने जाते थे । रात्रि में विश्राम से कुछ शक्ति और ताजगी आ गयी थी । सरिता का जल यौवन की भाँति किल्लोल कर रहा था । पक्षी आनन्द से मस्ती बिखेर रहे थे । वृक्षों की हरी-भरी पत्तियाँ मादक बयार में उन्मुक्त हिल रही थी । प्रकृति अपने मोहक रूप में आनन्ददायक दीख पड़ती थी ।

आगे-आगे महर्षि मतङ्ग और उनके पीछे-रीछे हँसते-खेलते उल्लसित शिष्य तथा अतिथिगण टहलते हुए जंगल से गुजर रहे थे । कोई मुसकराता, तो कोई किलकिलाता !

सयोग की बात ! वे उधर ही निकल पड़े, जहाँ पहले दिन लकड़ियाँ काटने निकले थे । वही पूर्वपरिचित मार्ग था । कहीं-कहीं कल के टूटे पत्ते और वृक्षों की मुरझाई हुई टहनियाँ अब भा पहिचानी जाती थी ।

अकस्मात् वहाँ किसी अज्ञात स्थान से भीनी भीनी सुगन्ध का एक झोका आया । अहह ! अजीब मादक थी वह सुगन्ध !!

जिस जिसने उस महक को सूँघा, वह प्रफुल्लित हो उठा ! उसके कारण उसका मन मयूर नृत्य कर उठा ।

यह अदम्य मीठी गन्ध चुम्बक की भाँति उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी । उस मादक गन्ध ने मानो उन्हें आनन्द के स्वर्ग में ला उपस्थिति किया ।

'ऐसी मीठी सुगन्ध हमने कभी नहीं सूँघी ! अहह, बड़ी अजीब है यह सुगन्ध

‘यह मधुर पुष्प-गन्ध तो यहाँ के समग्र वायु मण्डल में व्याप्त है ।

‘अहह ! आज तो इधर आकर जङ्गल में टहलने का मजा ही आ गया इसकी मधुरिमा के कारण यहाँ से हिलने को मन नहीं करता । शायद किसी विशेष प्रकार के पुष्पों से यह मादक सुगन्ध आ रही है ।

जितने मुँह, उतनी ही बातें ।

‘गुरुदेव ! यह अभिनव पुष्प-गन्ध किस फूल की है ? ऐसी आकर्षक गन्ध हमने जीवन भर में पहले कभी नहीं सूँधी ।’

‘शिष्यो ! मैं भी पहली बार ही इन पुष्पों की गन्ध सूँघ रहा हूँ । मुझे इस फूल का नाम याद नहीं आ रहा है.... पता नहीं, यह किस फूल की खुशबू है ?’

फिर सहर्षि आगे बोले—

‘शिष्यो ! उन फूलों को ढूँढ़कर पता लगाना चाहिये । युवको ! यह काम मैं तुम्हें सौंरता हूँ ।’

‘जो आज्ञा गुरुदेव !’

महर्षि मतङ्ग भी चकित थे कि आखिर उस जंगल में कहाँ से वह अजीब महक आ रही थी ?

‘शिष्यो ! जंगल में उस सुगन्ध की ओर जाओ । पता लगाओ, यह किस नये पुष्प की मादक महक है ? ऐसी मोठा तथा तेज सुगन्ध अपने जीवन में मैंने कभी नहीं सूँधी है ।’

शिष्य खोज के लिये उधर ही निकल पड़े । वे सब ढूँढ़ते और परखते हुए आगे चलते गये । सुगन्ध के स्रोत की ओर निरन्तर बढ़ते गये ।

‘अहह ! ये रहे वे फूल, जिनसे वह अभिनव सुगन्ध आ रही

है । इस सरभि से तो हमारा अङ्ग प्रत्यङ्ग तरङ्गित हो उठा है !
ये पुष्प भी बड़े अद्भुत है ! कितने प्यारे ! कितने दुलारे !!'

शिष्य मुग्ध मन से उन्हें सूँघने लगे ।

‘महर्षि ! ये हैं वे अद्भुत पुष्प, जिनसे यह अभिनव सुगन्ध
उत्पन्न हो रही है ।’ शिष्यों ने उन्हें फूल दिखाये ।

महर्षि मतङ्ग ध्यान पूर्वक उन पुष्पो का परीक्षण करने
लगे । मन में सोच रहे थे कि यह कैसे फूल हैं !

सोचते-सोचते बिजली का चमक की तरह उनके मन में
एक नया विचार कोंध उठा ! एकाएक वे हर्ष से पुकार उठे—

‘अरे ! यह तो वे ही श्रम की बूँदे हैं, जो कल ईंधन बटोरते
हुए हमारे शरीरो से धरती पर गिरी थी । वे श्रम सीकर ही
फूल की तरह खिल रहे हैं यह तो श्रम की ही अभिनव सुगन्ध है
शिष्यो !’

शिष्य चकित होकर उन फूलों को और ध्यान से देखने लगे ।

‘शिष्यो ! सत्कर्म में ही चिरस्थायी सुगन्ध है—

‘कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः ।’

(ईश० २)

—निरन्तर कर्म करते हुए ही हम सौ वर्षों तक जीने को
इच्छा करें ।’

‘गुरुदेव ! सचमुच हमने पाया है कि श्रम में चिरस्थायी
सुगन्ध है ।’

‘इसमें किंचित् भी संदेह नहीं, शिष्यो ! श्रम ही जीवन में
सफलता का मूलमन्त्र है । जो मनुष्य आलसी है, श्रम से दूर
भागता है, बस अपने लक्ष्य की सिद्धि नहीं पा सकता ।’

अपने पुरुषार्थ और आत्मबल से ही विपत्ति से निवृत्ति होती है ।

एक गाँव में दुर्बुद्धि नामक एक व्यक्ति रहता था । उसकी बुद्धि मन्द थी, किन्तु वह श्री राम के भक्त प्रवर हनुमान् जी का अनन्य भक्त था । भक्ति भाव से आर्त हो, देर तक हनुमानजी की पूजा और अराधना करता रहता था । वह भगवान् की शक्ति में हनुमान जी की शक्ति को ही सर्वोपरि मानता था । उसे पूर्ण विश्वास था कि सङ्कट के समय जब और कोई शक्ति सहायता नहीं करती, तो बजरङ्गबली ही सहायक हो सकते हैं । बजरङ्गबली के मन्दिर में पूजन के लिए जाना उसका नित्यकर्म था ।

दुर्बुद्धि किसानी का धन्धा करता था । अनाज या चारे से भरी गाड़ियाँ लाना ले जाना उसका प्रधान कार्य था । वह श्रम तो काफी करता था, किन्तु उसमें आत्मबल की कमी थी । वह स्वावलम्बी तो था, पर उसमें आत्म विकाम पर्याप्त न था । वह प्रायः अन्धविश्वासी था और सङ्कट के समय देवी देवताओं को अपनी सहायता के लिए पुकारा करता था । बिना कर्म गुप्त देवी हयासात में उसका विश्वास जम गया था । यही उसकी सबसे गलत धारणा थी ।

एक बार बरसात का मौसम था । रास्ते में कीच-गारा फैला हुआ था । उसकी गाड़ी अनाज से भरी हुई थी । सयोग से उसका अनुमान कुछ गलत सिद्ध हुआ । जैसे ही वह एक कीचड़ वाले

मार्ग को पार करने लगा, वैसे ही उसकी बैल गाड़ी दलदल में फँस गई ।

बहुत प्रयत्न करने पर भी कीचड़ से पहिया न निकला !

वह शारीरिक दृष्टि से ताकतवर था । पर था तो मन्दबुद्धि ही ! खुद अपनी ताकत न लगा कर उसने अनेक देवी देवताओं के नाम लिए और अपनी सहायता के लिए पुकारा । एक ही औषधि हर जगह काम नहीं आ सकती । इसी प्रकार बदलती परिस्थिति के अनुकूल ही सिद्धान्तों का प्रयोग उचित रहता है । देवी देवताओं का स्मरण मात्र आलसी और भग्यवादी लोग ही किया करते हैं । जब आदमी स्वयं पुरुषार्थ से डरता है तो दैव दैव पुकारता है । संकट में निराशा और खीज उत्पन्न होती है, और भाग्य या देवी देवताओं के सहारे खाली बैठे रहने से आदमी अकर्मण्य, नपुंसक और निर्बल बन जाता है ।

जब वह सब देवी देवताओं को सहायता के लिए पुकार कर हार गया तो उसने अपन इष्टदेव हनुमान जी का स्मरण किया—

‘हे भक्तप्रवर महाबली बजरंगबली ! मेरी सहायता कीजिए । हे शरणागत हनुमान जी, आप मेरा रक्षा कीजिए । भक्तराज, मुझे इस सकट से उबारिये । महावीर मुझे अपनी शक्ति दीजिए ।’

भक्ति भाव से स्मरण करने पर यकायक एक दिव्यज्योति के साथ भक्तप्रवर हनुमान जी प्रकट हुए । दुर्बुद्धि उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ । उसे आशा थी कि अब उसका संकट दूर हो गया ।

‘मैं धन्य हो गया, भक्तप्रवर ! मेरे मन के धन आप ही हैं । मेरे तन के श्वास प्रश्वास आप ही हैं बजरंगबली ! मेरा सब

बल पौरुष आपका ही तो है ! आप ही मेरी बुद्धि को प्रेरित करते हैं । धन्य है आपकी दीन बन्धुता !”

‘ओफ ! तो तुमने मुझे अपनी गाड़ी इस कीचड़ में से निकालने के लिए स्मरण किया है, दुर्बुद्धि !’ ‘हनुमान जी ने पूछा ।

‘हा भक्तप्रवर ! आपके सिवा मैंने कभी किसी को अपना विश्वास पात्र नहीं बनाया, भगवन् ! कृपा निश्चय इस गाड़ी को कीचड़ में से निकाल दीजिए ।’

‘अरे ! इतनी सी बात के लिए हमें पुकार लिया, दुर्बुद्धि !’

‘मेरे इष्टदेव ! दलदल से गाड़ी निकालना मेरे बलबूते में नहीं है । मैं इसे मुसीबत समझ रहा हूँ, हिमालय पर्वत जैसा मुसीबत ।

‘तुमने पूरा कोशिश कर ली है ?’ कड़ककर महावीर हनुमान ने पूछा—

‘भक्तप्रवर ! मैं याद करते करते हार गया । सभी देवी देवताओं को याद कर चुका हूँ । अब अन्त में आपको सहायता के लिए पुकारा है ।’

‘नहीं, यह गलती बात है । मैं पूछता हूँ स्वयं तुमने अपनी सारी ताकत लगाई या नहीं । अपने आत्मबल से काम लिया या नहीं ।’

वह कुछ बोल न सका । चकित विस्मित रह गया ।

‘दुर्बुद्धि ! तू गाड़ी से नीचे उतर कर पहियों को अपने मजबूत हाथों से निकालने का यत्न तो कर देख । जो आज्ञा मैं देता हूँ, वह कर ।’

वह सुन रहा था । उधर हनुमान जी बोलने जा रहे थे—

“...और फिर अपनी गाड़ी में जुते बैलों को चाबुक से हाक तो तेरी दलदल में फंसी गाड़ी अवश्य निकल जायगी । याद

रख, किसी कठोर कार्य में सहायता के लिए कोई देवी देवता नहीं आते प्रत्युत हर जगह स्वयं अपना आत्मबल ही काम देता है। तेरी भुजाओं में बड़ी शक्ति छिपी हुई है। तुझ में असंख्य हाथों की ताकत है'

'पर मेरे ता दो ही हाथ हैं, भगवन् ।

'इन दो हाथों की ताकत अपरिमित है। जरा जरा सी उलझन में दुःखी होना छोड़ दे। जीवन के उतार-चढ़ावों पर चिन्तित और उद्विग्न होना किसी प्रकार भी वाछनीय नहीं माना जा सकता। मनुष्य शक्ति स्वरूप है। उसका संकट में दुःखी होना क्या? उसे तो ऐसे विपत्ति में धैर्यवान् आनन्दित और उत्साहित होना चाहिए। यही आदमी की विशेषता है दुर्बुद्धि! अपने आत्मबल से काम ले।'

तब दुर्बुद्धि ने एक बार फिर प्रयत्न किया। इस बार पूरे आत्मबल के साथ। और सचमुच, उसकी गाड़ी दलदल से निकल गयी!

खेत की टूटी मेढ़ पर लेटने

वाला आदर्श शिष्य

मूसलाधार वर्षा हो रही थी। आकाश मेघाच्छन्न था। चारों ओर पानी ही पानी दृष्टिगोचर होता था।

ऋषि धौम्य ने अपने शिष्य आरुणि से कहा—“बेटा! आज बारिश बहुत हो चुकी है। हम गुरु शिष्य भोजन के लिए मिल जुल कर खेती करते हैं। जो अनाज पैदा होता है, उसी से इस

गुरुकुल के विद्यार्थियों की गुजर बसर चलती है। आश्रम के लिए धान इसी खेत से उत्पन्न होता है। अधिक वर्षा से संभव है, फसल को भारी नुकसान पहुँचे। हमारे आश्रम की खेत की मेढ़ टूट जाने से पानी बाहर निकला जा रहा है। तुम सबसे आज्ञाकारी विद्यार्थी हो। जाकर मेढ़ बाँध आओ। धान की खेती के लिए जल को रोके रहना जरूरी है।

आरुणि 'जो आज्ञा गुरुदेव !' छात्र ने अपने अध्यापक को प्रणाम किया और चल पड़ा।

बारिश ज्यों की त्यों पड़र ही थी। वातावरण में ठण्डक थी।

सचमुच पानी काफी पड़ चुका था। तब तक आरुणि खेत पर पहुँच चुका था। खेत में पानी हा पानी भरा था। पौधे जलमान थे। फसल को भारी हानि पहुँच चुकी थी। भारी विपत्ति की आशंका से वह काँप उठा।

उसने देखा कि खेत की मेढ़ टूट चुकी थी, और तमाम फसल के बह जाने का खतरा था। फसल का नुकसान, ऋषि धौम्य के आश्रम को हानि, भुखमरी—भोजन सम्बन्धी कठिनाइयाँ।

भारी नुकसान की कल्पना से आरुणि काँप उठा। कैसे इस विपत्ति से छुटकारा हो। उसने आस-पास की मिट्टी बड़े परिश्रम से एकत्रित की और मेढ़ को बड़े यत्न पूर्वक ठीक कर दिया। अब पानी रुक जायगा।

किन्तु अरे ! खेत की मेढ़ तत्काल फिर टूट गई।

उसने हिम्मत न छोड़ी। फिर उसी प्रकार मिट्टी इकट्ठा की और इस बार पहले से भी अधिक ऊँची मेढ़ बना दी। उसे हाथ से पकड़े रहा। पानी कुछ क्षण के लिए रुका रहा।

प्राचीन काल में ऋषि धौम्य के आश्रम में कितने ही विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। ऋषि को अपने शिष्यों के भोजन इत्यादि का भी प्रबन्ध करना पड़ता था। आश्रम के गुजारे के लिये एक छोटी-भूमि थी जिसमें खेता होती थी। सभी शिष्य गुरु के साथ खेती में सहायता करते थे। जो उपज होती थी, उसी से भोजन का खर्च चलता था। ऋषि धौम्य अपने शिष्यों को विद्याध्ययन के साथ साथ अनुशासन, शिष्टाचार क्षमाशीलता, तितिक्षा आदि सद्गुणों की भी शिक्षा देते थे। उस समय यह विश्वास था कि विद्या के समान ही चरित्र भी आवश्यक है। सद्गुणों के विकास पर भी पूरा पूरा ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

वर्षा के पानी का बहाव तेज था। छात्र आरुणि से रुका नहीं। लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं हो सकती थी। जो आज्ञा मिल गई, चाहे कुछ भी हो उसका पालन करना उसने अपना धर्म समझा।

उसे एक उपाय सूझा।

मिट्टी तो पानी के बहाव में ठहर नहीं पाती। तनिक से वेग से भेड़ बह जाती है। कोई ऐसी सख्त चीज होनी चाहिए जो जल के वेग के विपरीत चट्टान की तरह अडिग रहे। पानी को रोके रहे।

आम पास पत्थरों की तलाश किया, पर संयोग से कोई भी पत्थर नजर न आया।

अब क्या करे वह ?

कोई उपाय न देख छात्र आरुणि टूटी मेढ़ के स्थान पर स्वयं ही लेट गया। इस प्रकार टूटी मेढ़ बन गई। पानी को रोके रहने में उसे सफलता मिल गई। वह मन ही मन अपनी

सफलता पर प्रसन्न था। गुरु की आज्ञा पालन में उसे आत्मा की शान्ति मिल रही थी। वह पानी की ठण्ड का कष्ट अनुभव कर रहा था। पर कर्तव्य पालन में जो आनन्द होता है, उससे उसका मन पुलकित हो रहा था। वह इसी प्रकार देश तक लेटा रहा।

साय काल हो गया पर अरुणि वापिस न लौटा। ऋषि धौम्य को बड़ी चिन्ता हो गई। रात्रि हो चली थी।

क्या बात है कि आरुणि नहीं लौटा? कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लग गई? वही पाव फिसल जाने से वह गिर तो नहीं पड़ा? कोई विषेला हिसक जन्तु उसे सार तो नहीं गया? ऋषि का मन शकाओं से भर गया।

ऋषि धौम्य उसे खोजने निकल पड़े। रात्रि में उमका नाम ले लेकर पुकारते जाते थे। कभी पाँव फिालता, कभी लडबडाने लगते, पर वे दूँढते जाते थे।

आरुणि ! आरुणि !! तुम कहाँ हो ? आरुणि, ओ आरुणि ! वे खेत पर दूँढते दूँढते आ पहुँचे उन्होंने अनुमान लगाया कि आरुणि ने खेत की मेड़ को दुरुस्त कर दिया है, अवश्य यही आस पास हो गा। यही तलाश करना चाहिए।

देखा धान के खेत में जल भरा हुआ था। यह देखकर उन्होंने पानी के बहाव की दिशा में चलना शुरू किया। 'आरुणि !' कह कर पुकारते जाते थे।

अचानक एक ओर से उत्तर मिला, 'गुरुजी मैं यहाँ हूँ। खेत की मेड़ पर।'

'किधर हो ! आरुणि, दिशा बताओ। बोलो, किधर आऊँ ?'

'मैं खेत की मेड़ बना लेटा हुआ हूँ। मेरी आवाज की ओर चले आओ गुरुदेव।'

धौम्य ने जाकर पाया सचमुच आरुणि खेत की मेढ बने लेटा था और जल के बहाव को रोके हुए था। वे शिष्य की आज्ञा पालन की प्रवृत्ति पर प्रसन्न हो उठे।

उन्होंने उसे उठा कर हृदय से लगा लिया। तुम जैसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हुआ !

एकलाख नर मुण्डों का पहाड़ बनाने वाले राजा का मूल्य चार कौड़ी भी नहीं

(१)

“एक लाख आदमियों.....हमारे समस्त शत्रुओं विरोधियों गैर धर्मावलम्बियों और विद्रोहियों के सर धड़ से जुदा कर दिये जाय.....और फिर मनुष्य की उन खून से सनी खोमड़ियों का एक पहाड़ खड़ा किया जाय !” दुनिया के सबसे खूँखवार और निर्दयी शहन्शाह तैमूरलङ्ग ने गरजती हुई कंकश आवाज में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। कौन था जो इस आज्ञा का विरोध कर सकता ! किसी को इतनी हिम्मत न थी जो तैमूर को आज्ञा का उलघन कर सकता !

फिर क्या था समूचे बगदाद में कुहराम मच गया ! खूँखवार भेड़ियों जैसे सिपाही ढूँढ़ ढूँढ़ कर तैमूरलङ्ग के शत्रुओं और विरोधियों का सिर धड़ से काटने लगे ! अनेक विधर्मियों को

कत्ल किया गया ! कितने ही निरपराध आदमियों को मौत के घाट उतारा गया । जब पर सन्देह मात्र था, वे भी पकड़ में आ गये ।

यह खून की होली कई दिन तक खेली जाती रही । रक्त पिपासा का भयङ्कर कार्य उस क्षेत्र में हा हाकार पैदा करता रहा !

रक्त से सनी एक लाख काफ़िरो की खोपड़ियों का पहाड़ लगाया जा रहा था । एक मुसलमान अधिकारी गिनती कर रहा था, कही सख्या कम न रह जाय ।

कत्ल किये गए आदमियों में वे इन्सान थे जिन्हें तैमूर ने अपना विरोधी समझा था, और कुछ तो ऐमे थे जो इस्लाम को नहीं मानते थे । कुछ पर केवल सन्देह मात्र ही था । दुर्भाग्य से वे सब उस क्रूर शासक के कोप भाजन बन गये थे । वह अपने शत्रुओं को भयानक यातनायें देने में न चूकता था ।

“शहन्शाह, नरमुण्डो का खून से सना पहाड़ हुक्म के मुताबिक तैयार है ! मुलाहिजा हो जाय ।” सिपाहियों ने दबे स्वर में विवेदन किया ।

“कही एक लाख से कम खोपड़ियाँ तो नहीं हैं” कट्टर शहन्शाह ने कर्कश आवाज में अफसर से जबाब तलब किया ।

‘हजूर आपके तमाम शत्रु मारे जा चुके हैं । सब विरोधियों के सिर उड़ा दिये गये हैं । और गिनती पूरी करने के लिए बहुत से विधर्मियों और गुलामों को कत्ल कर दिया गया है । पूरे एक लाख कर दिये गये हैं ।

“ठाक है । हः ! हः !! हः !!! अब हमारी दिल्ली तमन्ना पूरी हुई । हमारी हर्त्वाकाँक्षा और दर्प की तृप्ति हुई । अहह आज हम सनेसे ताकतवर और मशहूर शहन्शाह हैं ” बगदाद

में रक्त से सने नर मुण्डों का पशु देखकर तैमूर लङ्ग एक राक्षसी हँसी हँसा ।

“अहह ! आज दुरिया में मेरी कीमत कितनी ऊँची है । मैं खड़े खड़े लाखों आदमियों को बकरोँ और हिरणों को तरह कटवा सकता हूँ ।” दर्प से तैमूर लङ्ग के मुँह से अनायास हो निकला । ‘भला कौन मुझ जैसे शक्तिशाली शहन्शाह के सामने टिक सकता है । किसकी हिम्मत है जो तैमूर के सामने चूँ भी कर उठे । आज मे दुनिया का सबसे कीमती आदमी हूँ ।” उस दुर्दान्त व क्रूर जालिम ने दम्भ पूर्वक कहा ।

व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अहङ्कार, कट्टरता, अभिमान और दुनिया में अपनी कीमत सबसे अधिक समझने वाले खूँखवार शहन्शाह तैमूर लङ्ग ने उन दिनों विशाल भू-भाग हाथियों की तरह रोद कर रख दिया था । उसकी निर्दयता से बगदाद क्या, एक बहुत बड़ा हिस्सा काँपता था । खड़े-खड़े वे मनुष्यों को बोटी-बोटी करा देते थे । वे विख्यात हिंसक राजा थे । जब वे आवेश में होते थे, तो हजारों निरपराध आदमियों को पशु जैसी क्रूरता से कटवा देते थे ।

(२)

बगदाद में एक बार यह हुआ कि शहन्शाह तैमूर लङ्ग बगदाद के गुलामों से नाराज हो गये । बस, जैसे कयामत ही आ गई ! कितने ही गुलामों को मार डाला गया । पशुओं की तरह निर्दयता से पीटा गया । कुछ को गिरफ्तार कर जानवरों की तरह बाजार में बेचा गया । कुछ तो बन्दी बना कर तैमूर लङ्ग के सामने पेश किया गया ।

तैमूर लङ्ग ने उन्हें गालियाँ सुनाई और तरह-तरह से

अपमानित किया। उनके चिल्लाने पुकारने को सुनने वाला कोई न था।

दुर्भाग्य से इन गुलामों में तुर्किस्तान के विख्यात कवि अहमदी भी पकड़े गये। कवि अहमदी को भी गुलामों की पत्ति में ही खड़ा किया गया। वहाँ अच्छे बुरे अपराधी निरपराध का कोई भी भेद भाव न था। सब बन्दों बेवसी में बलि के बकरो की तरह मूक खड़े थे। अन्दर से उन सब का दम घुट रहा था कि न जाने किस क्षण सिर धड़ से उतार लिये जायें। जो बादशाह जरा से मतभेद, हठ और क्रोध से सैकड़ों को मरवा सकता है, वह कुछ इने गिने गुलामों के साथ अमानुशिकता का व्यवहार करने में कब सकोच करेगा। वह किसी कसाई से कम न था। कसाई तो निरपराध जीवों को हाँ काटता है, तैमूर सैकड़ों हजारों आदमियों को गाजर मूली की तरह कटवा चुका था।

एक ओर गुलामों की भोड़ खड़ी थी। एकएक कर वे तैमूर-लङ्ग के सामने पेश किये जा रहे थे। वह राक्षसी हँसी हसते हुए उन पर कटु व्यंग्य कर रहा था। अपना शब्द बालकर अपने राक्षसी दप को पूर्ति कर रहा था। सभी इन कुकृत्यों और वहशीयन को देख रहे थे, पर उसकी नाशकारी हिंसा वृत्ति को रोकने का किसी में साहस न था।

तैमूर से बहस करना ज्वालामुखी में आग उत्पन्न करना था! कुछ भी कहना मौत को निमन्त्रण देना था।

आज तैमूर की इच्छा हुई कि और गुलामों की तरह तुर्किस्तान के मशहूर शायर अहमदी से भी कुछ मजाक किया जाये। कुछ मूढ़ विनोदी था उसका।

उसने कवि को सामने बुलाया, 'सुना है अहमदी, शायर

लोग बड़े पारखी होते हैं ?” दर्प के स्वर में कवि पर तैमूरलङ्ग ने व्यग-वाण फेंका ।

“हजूर, ठीक फरमाते हैं । शायर लोग ऊँची नीची, अच्छी बुरी, हलकी भारी, सस्ती महंगी चीजों की आसानी से परख करते रहते हैं ।”

“अहमदी, क्या वे आदमी की भी परख जानते हैं ?

‘हजूर, बाजार की चीजों की तरह समाज में सबकी ऊँची नीची कीमते हैं । दुनिया में हर चीज की कीमत है ।

“तो क्या आदमियों की भी कीमत होता है, अहमदी ?” लठहास करते हुए तैमूर ने सवाल किया—

“गुस्ताखी माफ हो” हजूर, कीमतें तो सबकी हैं । हर मंद औरत और बच्चे की.....हर मजदूर और मालिक की.....हर कलाकार, साहित्यकार, शिल्पकार की कुछ न कुछ कीमत जरूर होती है । कोई इस कीमत को जानते हैं, कोई उस कीमत को पहचानने को कोशिश ही नहीं करते ।

‘अहह ! खूब कहा तुमने आदमी की कीमत है । विद्रूप का हँसो हँसते हुए तमूर बोल उठा—

“हः ! ह !!” वह कुछ देर राक्षसी हँसो हँसता रहा । फिर कहने लगा—

“अच्छा जरा बताओ तो इन दोनों गुलामों की कीमत क्या होगी तुम्हारी निगाह में ?” कवि अहमद इस सवाल के लिए तैयार न थे । वे उसका उत्तर सोचने लगे । कौन-सा उत्तर तैमूर लङ्ग को पसन्द आयेगा !

तमूर फिर बोला, “सोच कर इन गुलामों की परख करना शायर-साहब, आदमी कोई गाजर मूला नहीं है कि जो चाही

कीमत लगा दी । चीज से जानवर और जानवर से इंसान कहीं ज्यादा कीमती होता है ।”

ठीक है, हजूर ! यह खयाल मैं रखूँगा । लेकिन..... हजूर, इन गुलामों की कीमत लगाना कुछ मुश्किल है । पता नहीं इनमें कितनी मानवता, कितनी योग्यता, कार्यक्षमता और चरित्र के सद्गुण होंगे ।”

“फिर भी शायद अहमदी, तुम्हारी निगाह में ये गुलाम कितने-कितने के होंगे !”

अहमदी सोचते रहे । फिर बोले—

“हजूर, इन गुलामों में से कोई भी चार हजार अशकियों से कम कीमत का नहीं है ।” सरल और स्पष्ट उत्तर था ।

“ओफ ! चार-चार हजार अशकियाँ ! इतनी ज्यादा कीमत ! काफी ऊँची कीमत बताई ! अपनी सफाई पेश करो ।”

“हजूर, ये गुलाम जिन्दगी में इनसे भी अधिक कीमत का काम कर डालेंगे । अधिक उत्पादकता, ऊँचे किस्म का काम और ईश्वरीय सद्गुणों पर ही तो कीमत लगाई जाती है आदमों की ।”

‘हम अभी तक तुम्हारा मतलब नहीं समझे ? विस्तार से बताओ, कवि अहमदी ! हमें तुम्हारी बातों में दिलचस्पी हो रही है ।’

“हजूर, प्रत्येक व्यवसाय का यह उद्देश्य है कि जो माल पैदा किया जाय, उसकी उत्पादन लागत कम से कम रहे । अधिक काम करने वाले शरीफ लोगो पर ही मुल्क को तरक्की निर्भर होती है.....जो मुल्क और रियाया की बेहतरी का खयाल रख प्रत्येक क्षण उद्योग और श्रम करते हैं, नए-नए तरीको, सुझावों एवम् विकाश के तरीके काम में लाते हैं, वे ही

कीमती है । नैतिकता, चरित्र और सद्व्यवहार से आदमी मूल्यवान बनते हैं ।”

यह सुनकर तैमूर एक नए तरीके से सोचने लगा । कवि अहमदी डर गये कि शाहन्शाह नाराज हो गये शायद ।

“शाहन्शाह ! आप क्या सोच रहे हैं ?” कवि ने सहमते स्वर में पूछा ।

“फिर शायर साहब, यह बताओ कि हमारी कीमत क्या होगी ?” तैमूर के स्वर में अभिमान, दर्प और व्यग्य का मिश्रण था ।

कवि अहमदी बड़े संशय में पड़ गये । उनके चेहरे पर उलझन स्पष्ट थी ।

‘तैमूर ने समझा यह डर के कारण ही झिझक रहे हैं । “एक शाहन्शाह की कीमत बहुत अधिक होती है । फिर मुझ जैसे विजेता की कीमत का अन्दाज दर असल बहुत मुश्किल भी है ।” उसने मन ही मन विचारा ।

“हज़ूर यह कोई २४ अशफियाँ !” निश्चित भाव से कवि ने उत्तर दिया ।

ये शब्द बन्दूक से छूटने वाली गोली की तरह तैमूर के सीने में लगे ! अनगिनत कराहों और चीत्कारों से विचलित न होने वाला उसका हृदय मानो सैकड़ों छोटे-छोटे टुकड़ों में चकनाचूर हो गया ! उसके दर्प और अहंकार को गहरी चोट लगी उसने इसमें अपना अपमान समझा ।

क्रोध से उनका चेहरा तमतता उठा !

तैमूर चिल्ला कर बोला,—“बदमाश, तू जानता है इन शब्दों का क्या मतलब होता है ? जरा जबान सम्हाल कर बोल वरना तेरी जीभ कटवा कर कुत्तों को खिलवा दूंगा । तैमूर

जैसे दुनियाँ को कर्पा देने वाले शहन्शाह की कीमत सिर्फ २४ अशर्फिया बताता है और एक नाच ज गुलाम की कीमत चार हजार अशर्फियाँ आकता है। मैं इसे अपनी बड़ो भारी तौहीन समझता हूँ। सजा देनी होगी इस तौहीन की। फिर सोच कर जवाब दे। रहम कर तुझ एक मौका और देता हूँ।”

क्रोध से तैमूर आग बबूला हो रहा था।

कावि अहमदी ने उसकी बातें मुनी, क्रोध और खू खवार पन की झाँकी देखी, पर चुप रहा।

काले काले बादलो मे जैसे बिजली कडकती है और बादल गरजते हैं, वैसी हो कर्कश आवाज मे तैमूर गुराने लगा—

“बदमाश, इतनी सी अशर्फियो मे तो मेरी सदरी भी नही बन सकती। बता तो तू यह कैसे कहता है कि मेरी कीमत सिर्फ चौबीस अशर्फिया हैं।” वह गुस्से से आगबबूला था।

लेकिन कवि अहमदी निभय थे। उन्होंने बड़ी सोच समझ कर यह जवाब दिया था। बिना किसी आवेश या उत्तेजना के वे स्पष्टीकरण करने लगे—

“हज़ूर गुस्ताखी माफ हो। बस यह कीमत उसी सदरी की ही है।” आवेश मे तैमूर लङ्ग का पारा चढता जा रहा था।

“और—.....मेरी.....कीमत ?” वह गरज कर बोला—

“जी आपकी कीमत तो कुछ भी नही है।”

ये शब्द थे, या पिस्तौल की गोलियाँ !

इतना सुनना था कि तैमूर लङ्ग का रहा सहा अभिमान और अहङ्कार सर्प की तरह फुड्कार उठा। पीपल की पत्ती की तरह वह क्रोध से उन्मत्त हो कांपने लगा।

“या तो अपनी बात को साफ करो, वरना तुम्हारे सिर की

खैर नहीं। तुम दुनिया के सबसे कट्टर और खंखार शहंशाह तैमूरलङ्ग से बातें कर रहे हो, समझो अहमदी ? जबान सम्हालो क्या बक रहे हो !

“हजूर गुस्ताखी माफ हो। आपने बार-बार पूछा, तभी मैंने अर्ज किया था।”

“लेकिन तुमने यह कहा क्यों ? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है ?

“हजूर, जो आदमी दुखी पीड़ितों की सेवा नहीं कर सकता, बड़ा होकर छोटे की रक्षा की तरफ दिलचस्पी नहीं दिखाता, अनाथों की... असहायों की मुसीबतें दूर नहीं कर सकता, मनुष्य से बढ़कर जिसे व्यक्तिगत मयहत्वाकांक्षा, अहङ्कार और जवाहिरातों की तृष्णा प्यारी है, उस इन्सान का मूल्य चार कौड़ी भी नहीं.....।”

“ओह ! यह बात है तो फिर ? बात को और समझाओ।”

“हजूर, शास्त्रों में तो परोपकार, पर दुःख, कातरता, दया करुणा आदि गुणों को ही मनुष्य का भूषण और मोक्ष का प्रदाता बतलाया है। मानव-जीवन का सबसे बड़ा फायदा यही बतलाया है कि वह अन्य प्राणियों के दुःख, कष्ट, अभावों को दूर करने में प्रयुक्त हो सके।”

‘फिर मेरी कीमत कुछ भी क्यों नहीं ?’ तैमूर ने पूछा।

“हजूर इस सम्बन्ध में संस्कृत का एक श्लोक सुन लीजिए बात साफ हो जायगी। कहा है—

मोर्द्धसकानि भूतानि हिनस्यात्मसुखच्छया।

स जीवेश्वैव न क्ताचित्। सुखमेधते ॥

अर्थात्—“जो आदमी अपने सुख के लिए अन्य प्राणियों को

मारता पीडित करता है, उसका जेवन व्यर्थ ही है और कभी सुख नहीं पा सकता ।”

“बात काम की कही तुमने । कुछ और बताओ इस बारे में ।”

“जी हाँ, हज़ूर, हिंसक कभी खुदा के स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं हो सकता । शास्त्रों में अन्य प्राणियों के दुःख, कष्ट और हिंसा करने की बड़ी निन्दा की गई है । प्राणी वध, जीव हिंसा और किसी को सताने को पाप कहा गया है ।”

“क्या किसी हिंसक राजा का वर्णन याद है तुम्हें ?”

“हज़ूर, भागवत् में देवी देवताओं के नाम पर पशुओं तक को काटने को महापाप बतलाया गया है और एक ऐसे पशु हिंसक राजा का वर्णन करते हुए लिखा है ।”

“क्या लिखा है, हमें सुनाओ ।” तैमूर ने शान्त भाव से पूछा । सुनिये हज़ूर—

“भो भोः प्रजायते राजन्य शून्यश्च त्वयाध्वरे ।

सत्तायियात् जीवसंघान्निधूनेन स स्त्रश ॥

एतेता सम्प्रीक्षन्ते स्वरत्तो वैशस तव ।

सभ्यरेतमयः कुटैषिष्ठन्नेन्त्युय, नन्वयः ॥”

“इसका मतलब क्या है ?” तैमूर ने जिज्ञासा प्रकट की ।

“हज़ूर, इसमें पशु हिंसक राजा को सम्बाधन करके कहा गया है, “हे राजा ! तू ने हजारों निरपराध पशुओं का देवी देवताओं के नाम पर बलिदान करवाया । देख, अब वे ही पशु तेरी क्रूरता की याद करते हुए क्रोध में भरें तीखे हथियार लेकर तेरे शरीर की बोटी-बोटी काटने को तैयार बैठे हैं ।” जब पशु-हिंसक की ऐसी गति है, तो मनुष्य हिंसक की तो बड़ी भारी

दुर्गति होगी ! हज़ूर, ऐसे शहन्शाहों से तो अच्छे वे गुलाम ही हैं, जो किसी की हिंसा न कर ईमानदारी से परिश्रम कर रोटी खाते हैं ।”

तैमूर इन बातों में उलझ गया । उसके पुराने हिंसा मूलक विचारों को बड़ा धक्का लगा । आज उसे अपनी सांसारिक शान-शौकत सारहीन प्रतीत हुई ।

“तो सबसे अच्छा धर्म क्या हो सकता है, अहमदी ?”

“हज़ूर, माफ़ करे, मैं तो मनु के बताये हुए धर्म मार्ग को ही मानता हूँ । मुसलमान होते हुए भी मुझे जैन और बौद्ध धर्मों में सबसे उपयोगी तत्त्व दीखते हैं ।”

“वे क्या हैं, अहमदी ? मुझे आज उन्हें जानने की इच्छा है ।”

“हज़ूर, मनु ने सब वर्णों के लोगों के लिए नीति धर्म के पाँच नियम बतलाये हैं । अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः (मनुस्मृति १०-६३) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काया की और मन की शुद्धता एवं इन्द्रिय निग्रह । इनमें अहिंसा परमोधर्मः (महा० भा० आ० ११-१३) यह तत्त्व हिन्दुओं के वैदिक धर्म में ही नहीं, किन्तु अन्य सब धर्मों में भी प्रधान माना गया है ।”

“अहिंसा और किस-किस धर्म में है ?”

“हज़ूर, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म ग्रन्थों में जो-जो आजाये है, उनमें अहिंसा को पहला दर्जा दिया गया है ।”

“क्या सिर्फ किसी की जान न लेना ही अहिंसा है ?”

“हज़ूर, उसमें किसी जीव के मन अथवा शरीर को भी दुःख न देने का आदेश है । मतलब यह है कि किसी सचेतन प्राणी को किसी प्रकार दुःखित न करना ही अहिंसा है । इस ससार

मे सब समझदार धार्मिक वृत्ति के लोगो की राय मे यह अहिंसा ही सब धर्मों मे श्रेष्ठ मानी गयी है ।”

तब तो हम से बड़े पाप हो गये !” कह कर तैमूरलग पछताने लगे ।

भारत की साम्राज्ञी को जब स्वयं भोजन बनाना पड़ता था ।

सम्राट । यह देखिए आज फिर भोजन पकाते समय मेरा हाथ जल गया !” प.ड़ा से बेचैन होकर बेगम ने झुझलाते हुए सम्राट नासिरुद्दीन से प्रेम मिश्रित करुण स्वर मे फरियाद की ।

‘अरे ! यह क्या ? ओफ ! तुम्हारे हाथ मे तो फफोले उठ आये हैं !’ नासिरुद्दीन ने सहानुभूति का मरहम लगाया ।

सचमुच रोटी पकाते हुए उस दिन भाप से भारत की साम्राज्ञी के हाथ झुलस गये थे ।

बात यह थी कि उन्हें अपने हाथो भोजन पकाने का अभ्यास न था । राजसी परिवार मे प्रारम्भिक जीवन व्यतीत करने वाली स्त्री के लिए स्वयं हाथ से अपना तथा सम्राट् का भोजन पकाना हिमालय जैसा महान् कष्टसाध्य कार्य था । इनके पिता के पास सदैव प्रत्येक कार्य के लिए एक नही, अनेक नौकर हाजिर रहते थे । मुंह से फरमाइश निकलते ही हुक्म का पालन होता था । शाहजादो सारे दिन आराम से गुदगुदे विस्तरों पर लोट लगाया करती । बाधचिन भोजन बनाती और खानसामा उसे शाही मेज पर सजा देता । हसीन कम उम्र शाहजादो तो

सब्जी में बस नोन मिर्च के कम ज्यादा होने की शिकायत मात्र करती रहती थी, रोटियों के मोटी होने या जल जाने की खराबी निकाला करती थी ।

हाँ, जब से उनकी शादी दिल्ली के सम्राट् नासिरुद्दीन से हुई, तब से जैसे उनकी दुनियाँ ही बदल गई !

क्यों ? आखिर क्या हुआ ?

अब उस बेचारी को भारत सम्राट् की बेगम होते हुए भी स्वयं ही अपने परिवार का भोजन पकाना पड़ता है । उसने खाना बनाना सीखा है, पर अभी पर्याप्त अभ्यास नहीं हुआ है । जब वह भोजन पकाती है, तो कई बार भाप से उसकी उँगली जल जाती है । नेत्रों में कड़ुआ धुआँ लग जाने से आँसू बहने लगते हैं । कभी उसकी रोटियाँ कच्ची रह जाती हैं, तो कभी बेलन परवाही के कारण जल जाती । कभी आटे में पानी अधिक पड़ जाने से वह पतला अधिक हो जाता और चकले या बेलन पर बुरी तरह चिपक जाता । उसकी बिली हुई रोटो कभी मोटी रहती तो कहीं से फट जाती, कभी बच्चो जैसी छाटी-सी रह जाती तो कभी बड़े आकार को हो जाती । रोटो पकाने के मामले में वह अपने आपको असफल पाती ।

‘कमबख्त रोटो फूलती ही नहीं !’

‘भोजन बनाना भी अजीब मुसीबत है !!’

इस प्रकार के वाक्य प्रायः उसके मुँह से निकला करते ।

कई बार उसके मन में आया कि सम्राट् से अपनी भोजन पकाने सम्बन्धी असमर्थता प्रकट करे । कह डाले—‘जनाब शहशाहे हुजूर, मैं भी दिल्ली सम्राट् की प्रियतमा हूँ, कोई रोटो पकाने वाली बावचिन नहीं हूँ । आप राजगद्दी पर बैठ देश पर शासन करते हैं, तो मैं जनानखाने में अपना हुक्म चलाऊँगी ।’

आपका हुक्म बजाने के लिए बेशुमार नौकर हैं, तो मेरी सेवा चाकरी के लिए भी दस-पाँच बाँदियाँ होनी चाहिए। भारत की साम्राज्यों की हैसियत के मुताबिक मेरी पाग्वारि इज्जत होनी चाहिए। यह कैसी हिमाकत है कि इतने बड़े देश की साम्राज्य होकर मुझसे घर का भोजन पकवाया जाता है। मेरे फूल से कोमल हाथ जल जाते हैं, खज्जन से मदमाते नेत्रों में कड़वे आसू बहने लगते हैं, भक्खन-सी मुलायम त्वचा खूरदरी और सज्जमरमर सी सफेद रङ्गित जले कोयले-सी काली हो चली है। मुझ से खाना पकवाना मेरे साथ सरासर अन्याय है। कोई भोजन पकाने वाली नौकरानी रखी जाय।'

ये क्रांतिकारी विचार साम्राज्य के दिमाग को विक्षुब्ध कर देते, पर शिकायत के शब्द बेचारी के ओठों पर आते-आते जैसे रुक जाते। सम्राट के सामने जवान न खुलती। बस जली भुनी उद्विग्न हो चुप रह जाती।

मुझे खाना बनाने वाली नौकरानी चाहिये ऐसे कई अवसर आये। वह कुछ न कह सकी। शब्द मुँह से निकलने के लिए मचलते रहे।

पर आज ?

उसकी सीमा चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। "नहीं ! आज शिकायत करनी ही पड़ेगी। कब तक हाथ जलाये जाते रहेगे।"

वह भोजन पकाते-पकाते क्रुद्ध घायल सर्पिणी-सी उठी और झुंझलायी हुई सीधे बादशाह के पास शिकायत रूपी गोली दाग दी—

"सम्राट् ! यह देखिये आज भोजन पकाते समय मेरा हाथ जल गया। हाय ! बड़ी बुरी तरह जला है। बड़ी पीड़ा हो रही

है । सहा तक नहीं जाता । यह देखिये, कैसे फफोला उठ आये है !!"

सम्राट् न सिरुद्दीन टोपियाँ सीं रहे थे । उनका प्रण था कि जनता के रुपये में से अपने निजी खर्च के लिए एक पैसा भा न लिया जाये । खुद मेहनत करके अपना जीविका उमार्जन की जाय । वह फालतू समय में टोपियाँ सीने और थोड़ी-सी आमदनी से गुजर बसर करते । किसी को यह रहस्य पता न था ।

सम्राट् ने एक प्रेम भरी दृष्टि अपनी बेगम पर डाली । उसका हाथ अपने हाथ में लेकर देखा तो दरअसल बेगम का बुरी तरह झुनस गया था । उस पर फफोले उठ आये थे । यह हालत देख वे भी मन-ही-मन बड़े दुःखी हुए । कुछ देर तक अबलक साम्राज्ञी का म्लान मुख-मण्डल निहारते रहे ।

आन्तरिक पीडा के शिकन बेगम के फूल जैसे मधुर मुखड़े पर स्पष्ट अङ्कित थे जैसे रात में चन्द्रमा के चारों ओर काले-काले बादलों के टुकड़े ।

वह आज बड़ी विक्षुब्ध थीं । बहुत दुःख भरे स्वर में कहने लगी—“सम्राट् ! इतने बड़े देश के मालिक होकर भी क्या आप मेरे लिए रोटा बनाने वाली कोई नौकरानी नहीं रख सकते ? देखिये, मेरे हाथ आज कैसी बुरी तरह जल झुन गये हैं ! इस लम्बे चौड़े मुल्क के शहनशाह को बेगम की यह हालत !! क्या आपको मुझ पर रहम नहीं आता ? आप यह सब दुर्गति कैसे गबारा कर लेते हैं ?”

सम्राट् को बेगम के जले हाथ देख कर सचमुच बड़ा सदमा पहुँचा । लज्जा और आत्मग्लानि से वे पानी-पानी हो गये । कुछ देर तक तो बाल मुँह से नहीं निकला । वे अनुभव कर रहे

थे, “मैं ही बेगम की मुसीबतों का कारण हूँ। ससार की तवारीख में शायद ही कोई साम्राज्ञी की तरह खाविन्द की रोटी पकाती होगी। मैं चाहे शाही खजाने से अपने निजी हाथ खर्च के लिए कुछ न लूँ, पर मेरी वजह से इस बेचारी को भी परेशानी उठानी पड़े, यह और साम्राज्ञियों की तरह आशम, सुख और सुविधाएँ न पाये, यह तो उचित नहीं है।”

फिर भी बात को टालने की दृष्टि से वे बोले:—

“प्यारो मल्का ! मुझे मुल्क का मालिक न कहो !”

“आप दिल्ली के इस इतिहास प्रसिद्ध तख्त पर बैठे शासन कर रहे हैं। आपको जनता के भाग्य के बारे में न्याय करने का पूरा हक हासिल है। शहनशाह का पूरा हुक्म ही कानून है। फिर आप इस मुल्क के मालिक नहीं, तो भला दूसरा कौन है ?”

“नहीं, नहीं, मालिक तो सिर्फ़ खुदा ही है।”

“हुजूर फिर आप क्या हैं ? सुनूँ ता, दिल्ली का सम्राट् अपने आप को क्या गिनता है ?”

“मैं तो एक नाचीज खिदमतगार हूँ।”

शहनशाह का यह सक्षिप्त-सा उत्तर सुन कर बेगम उलझन में पड़ गई। वह अथ नहीं समझी।

बाली—“हुजूर, आपने अपने आप को खिदमतगार (नौकर) कैसे कहा ? यह बात मन में नहीं बैठती।”

जवाब के लिए वह सम्राट् के चेहरे की ओर निहारने लगी।

थोड़ा मुस्करा कर नासिरुद्दीन बोले—

“अरे मल्का ! मेरी बात तो दिन के प्रकाश की तरह स्पष्ट है। तुम देखती ही हो, मैं समय बचाकर टोपियाँ सी-ना कर

अपनी खुद की मेहनत से जो थोड़े से पैसे कमाता हूँ, उससे ही अपनी गुजर-बसर करता हूँ। हमारे मुल्क में लोग आलस में बैठे रहने और हराभखोरी करने को ही बड़प्पन मान बैठे हैं। वे मूर्ख इस बात का घमण्ड करते हैं कि उनके नौकर-चाकर ही उनका सारा काम कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी काहिल राजा हुए हैं, जिन्हें कपड़ा पहिनाने, उतारने और जूता खोलने बांधने का काम तक नौकर करते थे।”

वेगम चुप थी, पर शत्रुशाह बोलते रहे—

“अभी भी जिन अमीरों के पास जमीन जायदाद हैं, वे बड़े कहला ने वाले आदमी इस बात में घमण्ड समझते हैं कि उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता। सारा दिन आलस में ठाली बैठे बीत जाता है। जिनके बच्चे कमाऊ हो गये हैं, उनके भी माँ बाप सोचते हैं कि अब उन्हें काम क्यों करना चाहिए। यह अभाग्य देश गलती में न जाने उन लोगों को क्यों सन्त महात्मा मानता है, जो मेहनत रत्ती भर भी न करें और मुफ्त का माल उड़ाये ! तुम्हीं बताओ, क्या अमीर और भाग्यवान् की यही परिभाषा है ?

वेगम ने विषय को फिर बदला—

बोली—“दिल्ली का सारा शाही खजाना तो आपके हाथ है। इसमें से खर्च करने से आपको भला कौन रोकता है ?”

“तुम मेरा मतलब नहीं समझीं, वेगम ! भला इस सरकारी खजाने में मेरा क्या है ? यह तो सब इस मुल्क की रियाया की चीज है।और.....प्रजा के कामों में ही खर्च होनी चाहिये।”

“फिर भी खर्च करने में भला आपका हाथ कौन पकड़ता है ?”

“यह ठीक है कि सरकारी खजाने को अनुचित तरीके से खर्च कर्हू, तो आज मेरा हाथ कोई प्रजा-जन नहीं पकड़ेगा... ..।”

सम्राट् कुछ कहते-कहते रुक गये ।

“तो फिर नौकरानी रखने मे आपको क्या डर है ?” बेगम ने उनका पीछा न छोड़ा—“भला आप को किसे हिसाब देना है ? किस की हिम्मत है कि आप से हिसाब माँग सके ।”

“हिसाब ? हिसाब कल खुदा सामने मुझे क्या, हर एक को हिसाब देना ही होगा । बेगम, तुम जरा गहराई से तो सोच कर देखो । हम राजा लोग सार्वजनिक सम्पत्ति के ट्रस्टी हैं । प्रजा की तरफ से उसी के इन्तजाम के लिये खर्च करने वाले हैं । मैं अगर इस अमानत मे खयामुत कर्हू, प्रजा के पैसे खुद के खर्च मे लाऊँ, तो ईश्वर के सामने गुनाहगार ठहराया जाऊँगा.....।”

यह कहते-कहते नासिरुद्दुन की आँखे डबडबा आईं ।

सच्ची बात और फिर जब वह हृदय के गहनतल से निकली तो असर किये बिना नरही । बेगम सम्राट् का मतलब समझ गई ।

वह सोचने लगी “वाकई सम्राट् ने ठीक ही कहा है । जिस मुल्क मे आलसी पूँजीपति पुरानी पूँजी के बल पर सम्मान पाते हो, निठल्ले भाग्यवान कहलाते हो, और श्रमिको को छोटा तिरस्कृत या अछूत समझा जाता हो, उस देश का भविष्य क्या हागा ? श्रम से जी चुराने वालो पर जितनी विपत्तियाँ पड़े कम है ।”

उन्होने फिर कभी भोजन पकाने के लिए दासी को फरमा-इश पेश नहीं की ।

जब ऋषि गहने बनवाने निकले

एक बात बहुत दिनों से कहना चाहती थी, महर्षि !

‘कहो, चुप कैसे रह गयी, भद्रे !’

ऋषि पत्नी लोपामुद्रा ने महर्षि अगस्त्य से एक दिन कहा—

‘मेरी इच्छा है पतिदेव ! आप मेरी अशिष्टता क्षमा करे, तो कुछ कहूँ ?

‘अवश्य कहो, क्षमा करने की बात तुमने खूब कही, जो कहना हो साफ-साफ कह डालो । पति-पत्नी में दुराव कैसा ! मन की गुत्थो खोल दो । भला, आज तक क्यों न कही वह बात ?

‘महर्षि ! विचित्र इच्छा है मेरी । एक ऋषि की धर्म-पत्नी के लिए ऐसा सोचना भी शायद अप्रिय लगे ।’

‘इसकी विन्ता न करो लोपामुद्रा ! हम सब आखिर हाड़-मांस के पुतले ही हैं । कोरे देवी-देवता की कोटि को तो पहुँचे नहीं हैं, जो मन की इच्छाओं और कल्पनाओं को जीत चुके हो ! फिर तुम तो कम आयु की नारी हो । मैं तो तपस्वी हूँ, इन्द्रिय-निग्रह का अभ्यास करता रहता हूँ ...त्याग और सयम में विश्वास करता हूँ... मेने तो अननो सासारिक वासनाओं का दमन किया है ...लेकिन...अरे, मैं यह क्या कहने लगा ! तुम कुछ कह रही थी मुझसे ?’

लोपामुद्रा बोली—

‘मैं तो अल्पज्ञ ...अज्ञानी...अवि त्सित नारी हूँ...सासारिक

प्रलोभन प्राय. मुझे दबा लेते हैं.....अभी आत्म-विकास के उस उँचे स्तर पर नहीं पहुँच सकी... हूँ ।’

‘कोई बात नहीं लोपामुद्रा ! तुम निश्चय अपने मन की वह गुप्त इच्छा कहो । तुम तो कभी कुछ कहती ही नहीं हो । पता नहीं, आज तुम्हारे मन में कुछ कहने की इच्छा क्यों कर उमड़ पड़ी है ।’

‘आप भी क्या कहेंगे, इस लोपामुद्रा को आज क्या सूझी है !’

‘अरे, यह भी क्या सोचने की बात है ! मन की उमड़ ही सही !’

बात यह है कि जब मैं अपनी उम्र की नारियों को ...।’

हाँ, हाँ, कहो न कहते-कहते रुक क्यों गयी ? इसमें छिपाने जैसी क्या बात है ? भला तुम अपनी उम्र की स्त्रियों में क्या देखती हो ? अपने में क्या कमी पाती हो !

‘कुछ नहीं ! मैं कह रही थी.....मेरा मतलब है कि.....।’

क्या अभिप्राय है तुम्हारा ? कहो न । लोपामुद्रा ! तुम बड़ी सोचशील हो !

‘छोटी-सी बात है ...मैं जब अपनी आयु की नारियों को अच्छा आभूषण पहिने देखती हूँ तो.....।’

‘आभूषण !...नारी और आभूषण-दोनों एक ही नाम हैं । मैं तुम्हारा मतलब समझ गया । वन, तुम्हारे इस संकेत मात्र से मैंने अनुमान लगा लिया है । तुम कहना यह चाहती हो कि जब कभी तुम अपने समान आयु वाले नारियों को आभूषणों से सुसज्जित देखती हो, तो स्वयं तुम्हारे भी इच्छा हो उठती है कि मैं भी आभूषण पहनती ...मैं भी सधवा स्त्रियाँ की तरह वैसा

ही साज-शृङ्गार करती.....आयु का तकाजा है.....ठीक....
ठीक.....। तुम्हारा क्या अपराध है। यह सब स्वाभाविक
बात है।'

'अरे, आप तो मेरे मन की पारी बातें एक दम समझ गये।
सचमुच मेरे पास भी कुछ आभूषण होते, तो क्या अच्छा
रहता....। ऋषि पत्नी होकर मेरे मन में यह क्या बात उठी है ?
आप भी इस इच्छा को सुनकर क्या कहते होगे ' यह देखिये,
मेरे हाथ, पाँव, नाक, कान—कहीं एक भी आभूषण नहीं है....
सभी स्त्रियाँ गहने पहनती हैं।' गहनों की इस माँग पर ऋषि
असमंजस में पड़ गये।

पत्नी के लिए आभूषणों का कैसे प्रबन्ध हो ?

वे सोचने लगे, मैं एक त्यागी ऋषि हूँ। सांसारिकता से
दूर रहता आया हूँ। मने कभी धन एकत्रित करने की बात ही
नहीं सोची। एक पैसा भी जमा-पूँजी मेरे पास नहीं है....फिर
आभूषण खरोदने या बनवाने की बात सोचना ही एक विडम्बना
है। पर नारी तो आखिर नारी ही है नादान और अल्पज्ञ....।
वह इतनी विकसित कहीं कि धन यौवन और आभूषण के मोह
से ऊँची उठ सके। उसे सांसारिक प्रलोभन झकझोरेगे ही !
एक ऋषि के लिए माण-मोह के बन्धन से दूर रहना सम्भव हो
सकता है, किन्तु एक कमजोर स्त्री के लिये प्रलोभनों से छुटकारा
आसान नहीं है। यदि यह आभूषणों की माँग करती है, तो क्या
बुरी बात कहती है। मुझे चाहिये कि इसके लिये कहीं से कंस
भी आभूषणों का कुछ प्रबन्ध करूँ।"

पति का विचारों में डूबे देख कर लोपामुद्रा ने कहा, 'पति
देव ! मैंने आपको व्यर्थ ही उलझन में डाल दिया।'

‘नहीं, नहीं, तुम्हारा आभूषणों के लिये मन करना कोई अस्वाभाविक बात तो नहीं है। प्रायः सभी स्त्रियों को मन-ही-मन गहनो की गुप्त इच्छा होती है.... फिर अभी तुम्हारी आयु भी तो कम ही है। तुमने यदि आभूषणों के लिए प्रार्थना को तो कौन अस्वाभाविक बात कर डाला ? मेरा कर्त्तव्य है कि तुम्हारे लिये आभूषणों का प्रबन्ध करूँ।’

‘आपको आभूषण लाने में व्यर्थ ही कष्ट होगा। क्या करूँ, जो नारियाँ मिलती हैं, नङ्गे हाथ और आभूषण-विहीन कान, नाँव, गला रखने पर व्यग्र-बाण कसती रहती हैं। तङ्ग आकार आज कह डाला है। स्त्री-समाज में बिना गहनो के आँदर से नहीं देखा जाता। सुहागिनी नारी के लिये आभूषण एक सामाजिक आवश्यकता है। मैं ऋषि पत्नी जरूर हूँ, पर सुहागिनो की प्रथम आवश्यकता—आभूषण भी जरूरी है। क्षमा करें...।’

लोपामुद्रा ने दबे हुए दद को आज व्यर्थ हाँ कर डाला था वह बहुत दिनों से अपने दबे हुए भाव व्यक्त करने को आतुर था, किन्तु आज अपने-आपको सम्भाल न सकी था।

**लेकिन ऋषि के लिए गहनो का प्रबन्ध एक
समस्या बन गयी !**

अब महर्षि अगस्त्य को आभूषण बनवाने की चिन्ता सताने लगी। किसी प्रकार कुछ धन मिले, तो आभूषणों का प्रबन्ध किया जाय। यदि समाज में रहना है, तो धन की जरूरत है ही। ऋषि को स्वयं अपनी गिनी-चुनी आवश्यकताओं के लिये कुछ भी नहीं चाहिये था, परन्तु नारी तो माया-मोह को बेल है। वह सारा ससार है।

वे सोचने लगे मैं गृहस्थी हूँ। मेरे घर्मपत्नी है, गृहस्थ को थोड़ा-बहुत कुछ धन तो अपने पास रखना चाहिए ही। भौतिक

उन्नति भी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। अब पत्नी आभूषण माँगती है और इधर हाथ में एक पैसा नहीं है.....आज मैं यह अनुभव करता हूँ कि धन में सृजनात्मक शक्ति है।’

सङ्ग का अभाव ! महर्षि अगस्त्य यह सोच सोचकर पछ-ताने लगे। जरा-सी कामना जगी कि उसके लिये चिन्तित होना अनिवार्य। निःस्पृह ऋषि सोचने लगे—‘अब मैं किससे धन की याचना करूँ ?’

‘गुरु को अपने शिष्यों पर ही गर्व होता है। वे ही सङ्कट में उसकी सहायता करते हैं।

पत्नी की कामना पूर्ण करने में किसी धनिक शिष्य का ही सहारा लेना ठीक रहेगा।’—उन्होंने मन में योजना बनायी।

लेकिन कौन इतना धन देगा ? साधारण मनुष्य के बल बूते का यह बात नहीं है।

पूरा दिन सोचते-विचारते व्यतीत हो गया। आखिर एक युक्ति सूझी। दूसरे दिन—

कुछ शिष्यों को साथ लेकर वे राजा श्रुतर्वा के पास चल दिये। सदा निष्काम विरक्त त्यागी ऋषि गृहस्थी के जञ्जाल में फँस गये। सांसारिकता ने उन्हें दवा लिया !

जीवन में पहली बार वे धन की याचना के लिये निकले थे। मन में बड़ी लज्जा का भाव अनुभव कर रहे थे। कैसे मैं राजा से धन की माँग करूँगा ? क्या शब्द होंगे ? वह मन-ही-मन क्या सोचेगा ?’ ऋषि का मन उथल-पुथल से भरा था। भाँति-भाँति के विचार आ रहे थे। धन कामना होने पर भी ऋषि का हृदय पवित्र था, उनके मन पे एक सद्भाव जगा और उन्होंने सङ्कल्प किया।

‘खैर धन तो मांगेंगे किन्तु किसी के पाप के पैसे कदापि स्वीकार न करेंगे । दान लें, तो सात्त्विक और पवित्र कमाई में से ही लेंगे ।’

उनके ओठ बुदबुदाने लगे—

प्राता रत्न प्रातरित्वा दधाति त
चिक्त्वान् प्रतिगृह्या नि घत्ते ।
तेन प्रजा वर्धयमान आयु
रायस्पोषेण सचते सुधीर ॥

(ऋग्वेद १।१२५।१)

अर्थात् जो निरालस्यपूर्वक धर्माचरण द्वारा धन उपार्जित करता है तथा दूसरों के हित में भी उसी प्रकार लगाता है, वह व्यक्ति इस संसार में सदा मुखी रहता है ।

‘जो ईमानदारी से मेहनत करके धन कमाता है, किसी का अहित नहीं करता, किसी को प्रवञ्चित अथवा प्रताडित नहीं करता, अनुचित उगर्जन से दूर रहता है, पसीने की कमाई से उसी में सन्तुष्ट रहता है……स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ को महत्व देता है, धन का उदारतापूर्वक नित्य सत्कार्य में उपयोग करता है । लोभी की तरह सग्रह नहीं करता । जो ऐसा होता है, उसी को प्रसन्नता, सुख-शान्ति, स्थिरता एवं सन्तुलन प्राप्त होते हैं । इस प्रकार धर्माचरण करने वाले का धन ही हम लेंगे……कुमांगंगामियों का और अनुचित उपायों से अर्जित धन हम भिक्षा में स्वीकार नहीं करेंगे……।’ ऋषि ने मन-ही-मन यह दृढ़ सकल्प कर लिया ।

चलते-चलते वे राजा के महल के द्वार पर आ पहुँचे ।

राजा श्रुतवा ने जब सुना कि उनके गुरु पध्याय रहे हैं, तो उनके हर्ष की सीमा न रही ।

शिष्य ने इसे अपना सौभाग्य समझा कि आज देवतुल्य उनके गुरु महर्षि अगस्त्य उनके यहाँ पधार रहे हैं ।

राजा ने महर्षि का समुचित स्वागत सत्कार किया ।

‘कोई सेवा बताइये, गुरुदेव !’ राजा ने याचना की ।
‘श्रुतर्वा ! मेरे आने का एक कारण है ।’

‘धन्य हूँ ! महर्षि जो आपने आज मुझे अपनी सेवा के योग्य समझा और यहाँ पधारे । आप जो कहेंगे, वह इच्छा अवश्य पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा, आज्ञा दीजिए । यह राज्य, इस राज्य का कोष, हम सब आपके है । जो आज्ञा देंगे, वही सहर्ष शिरोधार्य होगी । मेरे अहो भाग्य हैं कि मैं आज अपने गुरु की सेवा कर पा रहा हूँ । गुरु से जो विद्या पढ़ी है, उसी के पुण्य-प्रताप से राज्य-सञ्चालन में मुझे कुशलता मिल रही है । मेरी सांसारिक सफलता का सारा श्रेय आपको ही है ।’

‘मुझे पत्नी के आभूषण बनवाने के लिये कुछ धन चाहिए ।’

‘धन चाहिये, गुरुदेव ! आपने धन जैसी तुच्छ वस्तु की क्या माँग की है ? आप यह सारा राज्य माँगते, तो वह भी आपके चरणों पर न्योछावर था । आप यह शरीर माँगते, वह भी सहर्ष प्रस्तुत है । चाहे चमड़ा निकलवा कर जूता बनवा लीजिए । अपने को धन्य मानूँगा । गुरु का ऋण तो जीवन भर नहीं उतरता है—। धन की माग तो बहुत ही मामूली-सी माँग है । मेरे खजाने का सारा धन आपके लिये खुला है । जितना चाहिए, ले लीजिए । मैं अभी राज्य के कोषाध्यक्ष को बुलाता हूँ । कुञ्जी आपके चरणों पर रख दूँगा । कोष में से जितना चाहिये ले जाइये ।’

ऋषि यह सुन कर सतुष्ट हुए ।

फिर, बोले—तुम्हारी गुरु भक्ति देख कर मन मे बड़ी शान्ति मिली । मैंने जो विद्या पढ़ायी थी, आज उसकी सफलता मैं तुम में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ ।’

आपके आशीर्वाद से मैं पूर्ण समृद्ध हूँ । आप जितना धन चाहें, सहर्ष मुझ से ले लीजिए ।’

‘ले लूंगा पर एक शर्त है ।’

‘क्या शर्त है, गुरुदेव ?’

‘जो धन धर्म पूर्वक कमाया और उचित कामों में खर्च करने से बचा हो, उसी को मैं ले सकता हूँ ।’

‘गुरुदेव ! यह तो बड़ी कठिन मांग है । राज्य में धन तरह-तरह के स्रोतों से आता है । पता नहीं, कितना धर्म का कमाई का है ? कितना उचित कर्मों के खर्च करने से बचा हुआ है ।’

‘पहले इसका पता लगा लो । पाप का एक पैसा भी मुझे स्वीकार न होगा ।’

‘कठिन परीक्षा है, गुरुदेव ! फिर भी पता चलाता हूँ कि इस कसौटी पर कितना खरा बैठता है ?’

‘किन्तु मैं विश्वास नहीं करता । तुम गुरुभक्त हो, भावुक हो, आज्ञाकारी हो । कही गुरु को प्रश्न करने की दृष्टि से बिना जांच-पड़ताल के रुपया दे डाला, तो हित के स्थान पर उल्टे अहित हो जायगा ।’

‘गुरुदेव ! तब आप स्वयं ही सारे हिसाब की जांच-पड़ताल कर लीजिए ।’

यह कहकर राजा श्रुतर्वा ने महर्षि अगस्त्य को राज्य के कोषाध्यक्ष के पास भेज दिया ताकि वे सारी आमदनी और खर्च जांच कर देख सकें कि उनका इच्छित धन है या नहीं ।’

कितना रुपया धर्म पूर्वक कमाया गया है और कितना उचित कामों के खर्च करने से बचा है ?'

उस जाँच-पड़ताल में ऋषि को कई दिन लगे पर्याप्त परिश्रम भी करना पड़ा ।

हिसाब की जाँच का नतीजा क्या रहा ?

अगस्त्य ने राज्यकोष जाँचा तो समस्त राज्य-कोष को धर्म की उपाजित कमाई का ही पाया, पर साथ ही उचित कार्यों का खर्च करने को इतना बाकी था कि उसमें बचत की कुछ भी गुञ्जाइश न रही । प्रजा की उन्नति, लोकोपकार की योजनाएँ, धर्मशालाएँ, कुएँ, बावड़ी, पुस्तकालय, विद्यालय, मन्दिर इत्यादि अनेक उचित कामों में और व्यय होना शेष था । जमा-खर्च बराबर था ।

'मैं तुम्हारे राज्य कोष से कुछ भी न ले सकूँगा ।'

वयो, मैं ऐसा अभाग्य क्यों रहा ? क्या मेरी कमाई पाप की मिली है ?'

'नहीं, श्रुतर्वा ! मेरे पढाये शिष्य भला पाप की कमाई कैसे कर सकते हैं ?'

'फिर क्या हुआ ? मेरी आर्थिक-सेवा क्यों स्वीकार नहीं की जा रही है ?

श्रुतर्वा ! तुम्हें अपने कोष में पर्याप्त रुक्या दीखना है, किन्तु तुम्हारे पास अनेक उचित कार्य भी करने का शेष पड़े है, जिनमें यह रुपया अभी खर्च होना है । तुम्हें अनेक पीड़ितों के लिये औषधालय खुलवाने हैं, गरीबों के लिए व्यवसायों का प्रबन्ध करना है और असहाय, दीन-दुखियों के लिये अनाथालय बनवाने हैं, राज्य में अनेक स्थानों पर विद्यालय और औषधालय खुलवाने को पड़े है, कई स्थानों पर धर्मशालाएँ, पुस्तकालय

और वाचनालय चलाने है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक हित के सैकड़ों काम करने को शेष पड़े हैं। प्रजा का यह धन इन सबमें खर्च हो जायगा। राज्य के तमाम नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, उन्नति और सदाचार की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैंने जाँच-पड़ताल से पाया है कि उचित कामों में खर्च करने पर तुम्हारे राज्य में बचत कुछ भी न रहेगी। जमा-खर्च बराबर रहेगा। फिर मैं कैसे तुमसे धन लूँ ?’

‘फिर मैं क्या करूँ ? मेरे लिये क्या आज्ञा है ?’

‘मजबूरी है। तुम्हारे यहाँ से कुछ भी लेने का मतलब यह है कि प्रजा के कुछ काम अपूर्ण ही रह जायेंगे। उनकी आवश्यकता हमारी आवश्यकता से बड़ी है। अतः हमें तुमसे दान नहीं लेना है।’

श्रुतवाँ का चेहरा दुःख से म्लान हो उठा।

महर्षि अगस्त्य वहाँ से चल दिये।

अब वे राजा धनस्त्र के यहाँ पहुँचे। उन्होंने सोचा, चलो, यहाँ जरूर कुछ धर्मपूर्वक कमाया और उचित कामों में खर्च करने से बचा धन मिलेगा।’

उन्होंने राजा धनस्त्र को उसी प्रकार अपना अभिप्राय कह सुनाया। वे बोले, ‘महर्षि ! मेरे भी हिसाब की जाँच पड़ताल कर लीजिए। पता नहीं वे आपके काम के हों, या न हों।’

‘महर्षि न उसी प्रकार हिसाब जाँचा, तो वहाँ भी उसी प्रकार सन्तुष्ट न पाया गया। महर्षि बोले—‘धन का महत्व तभी है, जब वह नीतिपूर्वक कमाया गया हो। अनैति से कमाया तो जा सकता है, पर जन लोगों के द्वारा वह कमाया गया है, जिनका शोषण और उत्पीड़न हुआ है, उनका विक्षोभ सारी मानवता के लिये घातक परिणाम उत्पन्न करता है। शोषित एवं उत्पीड़ित व्यक्ति जब देखते हैं कि उन्हें ठगा या सताया गया

है या जिसने शोषण किया है, वह मौज कर रहा है, तो उनका मन आस्तिकता एवं नैतिकता के प्रति विद्रोह की भावना से भर जाता है... मैंने देखा है कि तुमने सारा धन धर्माचरण से कमाया है, उसके द्वारा अनेक उपयोगी कार्य भी होने हैं तुम धन कमाने में सचाई का और उसके सदुयोग का महत्व समझते हो। सदुद्देश्यों के लिये उचित मात्रा में खर्च करने के कारण वहाँ मैंने सन्तुलन ही पाया है। जमा खर्च बराबर है। मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं फिर कैसे लूँ ?

अगस्त्य राजा धनस्व से भी बिना कुछ स्वीकार किये ही चले गये।

सोचते जाते थे, 'ये राजा धर्मपूर्वक कमाते तो हैं, पर उस धन का उचित कार्यों में मुक्त हृदय से खुले हाथों व्यय भी करते हैं। जमा-खर्च बराबर है। मुझे यह हर्ष है कि यद्यपि मेरे धनी शिष्य मुझ कुछ नहीं दे सके हैं, वे धन की पवित्रता पर ध्यान रखने वाले निकले हैं... कोष में बचत कुछ भी न निकली।'।

महर्षि कई सदाचरी बहुत धनी शिष्यों के पास गये, किन्तु वही से बचत के पैसे न मिले। 'जैसी ईश्वर की इच्छा !' कहकर वे वापिस लौट रहे थे। सोच रहे थे कि लोपामुद्रा से क्षमा माँग कर कहूँगा कि 'आभूषणों के लिये कही भी धन का प्रबन्ध नहीं हो सका है। किसी सत्पुरुष के कोष में बचत ही नहीं मिली है।

कितनी निराशा ! कितनी विवशता !

पत्नी आभूषणों के लिये पूछेगी, तो क्या उत्तर देगे उसे ! वह कहेगी, महर्षि ! समाज में आपकी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं ! कोई साख नहीं ? किसी के पास आपको देने के लिये भिक्षा नहीं ! निरुपाय हो वे वापिस लौटने लगे।

सयोग से चापि लीटते-लीटते मार्ग में उन्हें इत्वण नामक दैत्य मिला । महर्षि को देख उसने साष्टाङ्ग दण्डवत् किया और उनका अभिप्राय पूछा ।

‘महर्षि ! मुझे भी सेवा का मौका दीजिए । मेरे यहाँ विपुल धन सम्पत्ति जमा है । उसमें से आप जितनी चाहे प्रसन्नतापूर्वक ले जा सकते हैं ।’

‘किन्तु मुझे तो धर्मपूर्वक कमाये हुए उस धन में से भिक्षा चाहिए, जो उचित कामों में खर्च करने से बचा हो ।’ वे बोले ।

‘महर्षि ! इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है कि आप जैसा धन चाहते हैं, वैसा मेरे पास है या नहीं । पर मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरा धन महर्षि के काम आये । मेरे पास अनाप-शनाप धन भरा हुआ है । मैंने अरबों कमाया है, करोड़ों खर्च करने पर भी मेरे पास धन-ही धन इकट्ठा है । कृपा कर मेरे कोष को देख लीजिए लेकिन पहले यह धन स्वोकार कीजिये ।’

ऐसा कहकर स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक सन्दूक उन्होंने ऋषि के चरणों पर रख दिया । बोला, ‘यह देने से मेरे कोष में तनिक भी कमी आने वाली नहीं है । यह आप स्वयं देख लीजिये ।’

अब दैत्य इत्वण उन्हें अपना कोष दिखाने लगा । आश्चर्य से ऋषि ने देखा, दैत्य के पास उनके धनी समझे जाने वाले शिष्यों, राजा श्रुतर्वा और राजा धनस्व से भी कहीं अधिक धन संगृहीत था । बहुमूल्य रत्नों तथा स्वर्ण के ढेर लगे हुए थे । एक के बाद दूसरा कमरा धन से भरा हुआ था । सर्वत्र स्वर्ण ही-स्वण, रत्न-ही-रत्न भरे थे !

‘बस, यहाँ से मुझे पत्नी के आभूषणों के लिए धन मिल गया ।’ ऋषि के मन में आया, ‘मे यह ले लूँगा, तब भी इस

जब ऋषि गहने बनवाने निकले

कोष में कोई कमी पड़ने वाली नहीं लगी चला, यहाँ आकर लोपामुद्रा की बात रह जायगी ।'

यह सोच कर ऋषि का मुरझाया हुआ मुख कुछ प्रदीप्त हो गया आख़ार दृष्टिगोचर होने लगा । सचमुच धन में रवनात्मक शक्ति है । अभी बिना पैसे के वे अपने आपको कितना निबल और अपहाय अनुभव कर रहे थे, किन्तु अब यह धन पाकर उनका विक्षोभ और मानसिक दुर्बलता दूर हो गयी थी ।

‘किन्तु स्वीकार करने से पहले मैं इसे जाँचना चाहूँगा ।’

‘जाँच की क्या आवश्यकता है ? मैं खुशी-खुशी आपके चरणों में भेट कर रहा हूँ । आपके यह धन काम आयेगा, तो इससे मुझे बड़ी खुशी होगी । मेरा मन रखने के लिये कृपा कर इस धन को स्वीकार कर लीजिये ।’

फिर वह गरज कर बोला, अरे नौकरो ! इस भारी सन्दूक को महर्षि के आश्रम में पहुँचा दो । जल्दी करो ।’

तुरन्त अशक्तियों में भरा सन्दूक उठा कर नौकर चलने को खड़े हो गये ।

‘खड़े-खड़े क्या देखते हो । पहुँचा दो इसे महर्षि के आश्रम में ! जल्दी करो । महर्षि के पहुँचने से पहले ही ये स्वर्ण मुद्रायें गुरुवत्नी के सामने पहुँच जानी चाहिये ।’

जब तक अगस्त्य कुछ कहे, तब तक नौकर भागते-भागते सामने से निकल गये ।

पल मारते ही यह सब घटना हो गयी ।

अगस्त्य के मन में फिर उथल-पुथल शुरू हो गयी, ‘कहीं से भी धन नहीं मिला था । अब यह धन पहुँच ही चुका होगा । चुप रह जाऊँ, तो क्या हर्ज है ? अहह ! इस धन को देखकर

लोपामुद्रा कितनी प्रसन्न होगी ! उसके सारे आभूषण बन जायेंगे । फिर भी पर्याप्त स्वर्ण-मुद्रायें शेष बच रहेगी ।’

लेकिन थोड़ी देर बाद ही सदाचारी हृदय में स्थित उनके विवेक ने उन्हें फटकारते हुए कहा, ‘अपने पूर्व सङ्कल्प को याद कीजिये महर्षि ! आपने तो कहा था कि जो धन अर्म पूवक कमाया और उचित कामों में खच करने से बचा होगा, उसी को लूंगा । नारी की हृच्छा पूण करने के कारण इतने में ही धर्म स ङिग गये ? छिः छिः छिः ! पहले इस धन की परीक्षा तो कर लोजिये, कैसा है ?’

उधर नौकर स्वर्ण मुद्रायें लेकर गुरुपत्नी के सम्मुख थे । ‘यह धन आपके पास भेजा है । कृपया स्वीकार कीजिये ।’— नौकरो ने शिष्टतापूर्वक निवेदन किया ।

धन देखकर लोपा मुद्रा अत्यन्त हर्षित हुई ! ‘अरे, मेरे पति की शक्ति अभी तक मुझ विदित नहीं थी । थोड़े-से सकेत मात्र से इतनी विपुल धन-राशि इकट्ठी कर लाए । इनके शिष्य कितने गुरुभक्त हैं, जिन्होंने सकेत पाते ही इतना धन दे डाला । इस धन से तो असंख्य आभूषण बन जायेंगे । मुझसे पहने भी न जायेंगे । कई सेट चूड़िया, गले के अनेक आभूषण, नाक, कान, पाँव—सभी के लिए एक-से एक सुन्दर आभूषण बन जायेंगे..... अब देखूँ, कौन स्त्री कहती है कि मेरे पास गहने नहीं हैं । मेरा गला, नाक कान नगें हैं । सबसे अधिक सख्या में मेरे ही पास आभूषण रहेंगे मेरे पति में कितनी शक्ति हैं ।’

लोपामुद्रा विस्फुरित नेत्रों से उन स्वर्ण मुद्राओं को देखने लगी । मुट्ठियाँ भर-भर कर बचवों की तरह मुद्राओं से खेलने लगी । अहह ! ये मुद्रायें कितनी सुन्दर..... कितनी प्यारी लगती हैं ।

उधर महर्षि ने दैत्य इत्वण का हिसाब जाँचना शुरू किया । उन्होंने पाया कि वह धन अनीतिपूर्वक कमाया गया था..... अनेक गगीबों का शोषण और उत्पीड़न हुआ था । किसी के साथ बरबस दुर्व्यवहार से छीन लिया गया था, तो किसी को झूठ-फरेब से ठगा गया वा । निर्बलों को सताया गया था । इस धन को एकत्रित करने में मिथ्याचार, भ्रष्टाचार, कपट तस्कर-व्यापार, मिलावट, नकलोपन आदि सभी अनैतिक उपायों का प्रयोग किया था । यह हराम की कमाई विलासिता, व्यभिचार, बाह्याडम्बर, व्यसन, नशेबाजी में ही खर्च हो रही थी । बाहर से तो वैभव का दिखावा था, पर अन्दर-ही-अन्दर सब अस्त व्यस्त और विक्षुब्ध थे । पैसों के लिए एक दूसरे की हत्या करने को उतारू थे । उनमें अपराधी प्रवृत्तियाँ उत्तरोत्तर बढ़ी जा रही थी ।

उचित जनहित के कार्यों में खर्च न करने की कन्जूसी की वजह से वह धन दैत्य के कब्जे में था । पैसा जहाँ रुकता है, वहीं सड़ने लगता है । अनुचित अर्थोपार्जन से परिणाम में शोक-सन्ताप ही पैदा होता है । पाप की कमाई अन्ततः खद जनक दुष्परिणाम प्रस्तुत करती है । देने और लेने वाले—दोनों ही नष्ट होकर समाप्त हो जाते हैं । अमीरों से मानवोचित शुभ सात्त्विक आकांक्षाएँ कुण्ठित हो जाती हैं । महर्षि ने इस पाप की कमाई में से कुछ भी लेने में धर्मपत्नी का अहित देखा ।

‘महर्षि क्या मेरे इस विपुल भण्डार से कुछ भी स्वीकार न करेंगे ।’

‘भुझसे बड़ी भूल हो गयी । हाय, अब क्या हो ?’

‘कौन-सी भूल ?’

‘तुम्हारे नौकर मेरे घर स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक बक्स ले

गये हैं। वह मेरे काम न आ सकेगा.....उसे फौरन वापस मंगवाओ।

‘क्यो क्या बात हो गयी ? जाँच का क्या परिणाम निकला ?’

‘इत्तवण ! मुझे यह कहते हुए खेद है कि तुम्हारी विपुल सम्पत्ति मे से मेरे काम का एक पैसा भी नहीं है। उस पर पाप की छाया है।’

महर्षि अगस्त्य खाली हाथ लौट आये।

प्रतीक्षा में बैठी हुई लोपामुद्रा ऋषि को आते देख स्वागत के लिये खड़ी हो गया। आते ही वे बोले—‘ये स्वर्ण-मुद्राएँ तुरन्त लौटा दो। हम उनमें से एक पंसा भी न लेंगे।’

क्यो क्या हुआ ? घर आयो सम्पत्ति को क्यो लौटा रहे है ?’

‘लोपामुद्रा ! धर्म से कमाई करने और शुभ कार्यों में उदारतापूर्वक उचित खर्च करने वालों के पास कुछ बचता नहीं है। अनीति से कमाने वाले कृपण लोगों के पास ही धन पाया जाता है, सो उस पाप की कमाई को लेने से हमारे ऋषि-जीवन में बाधा पड़ेगी.....’

‘फिर मेरे लिए क्या सोचा है आपने ...वे गहने...?’

‘भद्रे ! अविविध धन से शोभायमान होने की अपेक्षा तुम्हारे लिये अभावग्रस्त रहना ही उचित तथा विशेष सुशोभन है।’

लोपामुद्रा थी तो पवित्रहृदया ऋषिपत्नी ही, उसने पति के दृष्टिकोण का औचित्य समझा और शोभा सौन्दर्य की क्षुद्र कामना छोड़ सादगी के साथ वह अत्यन्त सुखपूर्वक रहने लगी।

नकली साधु का अभिनय करते करते एक बहुरूपिया सच्चा बैरागी बना

‘रूपनिधि ! एक बात मन में आयी है ।’

जो सरकार, क्या आज्ञा है इस बहुरूपिये के लिए... ?’

रूपनिधि ! तुम हमारे राज्य के सबसे सफल बहुरूपिये हो । अभिनय की कला में तुम्हारी टक्कर का दूसरा बहुरूपिया कोई नहीं है ।’

‘सरकार आपके मन में क्या बात आयी है ? कृपा कर हुक्म दीजिए ।’

‘रूपनिधि ! हमने कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मुंह से तुम्हारे नाना रूपों और अभिनय की तारीफ सुनी है । तुमने न जाने कितने व्यक्तियों को धोखा दिया है । सबको खूब छकाया है ...। हर प्रकार के अभिनय करने में तुम कमाल कर देते हो ।.....। लेकिन.... ’

‘सरकार, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं.....। आपने दूसरों के मुंह से मेरी अभिनय-कला की प्रशंसा सुनी जरूर है, पर.....मैं स्वयं अपनी कला का प्रशंसा कर अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता.....। आप क्या कहना चाहते हैं आज्ञा दीजिए..... ? मुझे क्या करना है, आपकी खूशी के लिये.....?’

‘वही तो !’ राजा रत्नेश्वर आगे कहने लगे, ‘तुम मेरी सभा के एक बहुमूल्य रत्न हो.....। बहुरूपिये की कला में जनता ने

तुम्हारी तारीफ की है। नाना वर्गों और प्रकृति के आदमियों की नकल कर तुमने लोकप्रियता प्राप्त की है। कितनों को छकाया या मूर्ख बनाया है। बुद्धि में, अभिनय में बातचीत में तुम्हें सबसे बढ कर माना गया है, लेकिन तुमने हमें कभी नहीं छकाया।’

‘राजा को छकाने की हिम्मत किसमें हो सकती है, श्रीमान् ! यह तो बड़ी हिमाकन होगी !’

‘नहीं, नहीं, तुम तो कोरा अभिनय ही करोगे, मनमें तो तुम अपने शासक के प्रति बड़ी प्रतिष्ठा और आदर रखते हो, यह बात हम अच्छी तरह जानते हैं।’

‘तो फिर क्या हुक्म है, हुजूर ?’

‘एक बार हमें धोखा दो तो जाने ? देखें, तुम्हारी अभिनय-कला की सफलता। हम पर आजमा कर देखो। कहाँ तक सफलता मिलती है ?’

‘सरकार मैं तो बहुरूपिया हूँ। अच्छा-बुरा, देव-दानव, सभ्य-असभ्य, शिष्ट-अशिष्ट, सज्जन-दुजन, राजा-रङ्ग, भोगी और सन्यासी, योगी और सिद्ध पुरुष—सब प्रकार के व्याक्तियों का रूप बना सकता हूँ।

‘रूपनिधि ! तुम कोई ऐसा अभिनय और विचित्र रूप बनाओ कि हम सब देखकर चकित—विस्मित रह जाएँ। चतुर समझने वाले लोग बेवकूफ बन जायें। बहुरूपिये का कमाल तब है, जब वह अपने बेमिथाल अभिनय, वेश भूषा, बोलचाल, आचार व्यवहार से एक बार तो सबको मूर्ख बना डाले। तुम राज्याश्रित बहुरूपिये हो। हम तुम्हारा अभिनय कला की परख करना चाहते हैं। सच्चे सोने को कसौटी पर जब चाहो कसो, वह खरा सोना निकलता है।’

रूपनिधि को प्ररणा मिली । कलाकार को अपनी कला के प्रदर्शन की इच्छा हो उठी ।

‘तारीफ तो बहुत की सरकार, लेकिन……’ वह बोला ।

‘कुछ और चाहते हो ?’

‘यदि मैं आपको सफतापूर्वक धोखा दे सकूँ, तो कुछ इनाम भी मिलना चाहिए ।’

राजा रत्नेश्वर खुशी की मनःस्थिति में थे ।

आखिर बहुरूपिये ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली थी । बड़ा आनन्द रहेगा । देखे, यह बहुरूपिया हमें कैसे मूर्ख बनाता है । यह सोचकर राजा बोले—

‘रूपनिधि ! हमें यह देखकर खुशी है कि तुम अपनी अभिनय कला की परख कराने में कतई पीछे नहीं हटे हो……। जिस कलाकार में वास्तव में योग्यता होती है वह अपनी कला को परखवान में कभी पीछे नहीं हटता है । मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर उ-साह की आभा है, जो एक सच्चे कलाकार के मुखमण्डल पर पायी जाती है । अपनी अभिनय कला के सफल प्रदर्शन पर तुम्हीं राज्य की ओर से नकद पाँच सौ रुपये का इनाम मिलेगा……। पर हमें पूरा धोखा लग जाना चाहिए । समझो !’

‘पाँच सौ रुपये !’ इनाम का नाम सुनते ही रूपनिधि का चेहरा खुशी से चमक उठा । पाँच सौ रुपये !!’

वह बोला, ‘जैसी आज्ञा सरकार ! मैं जाता हूँ ………। आपको बहुरूपिया खरा मिलेगा …। आप से इनाम लेना है……खुश करके……।’

‘देखे, तुम कैसे हम सबको मूर्ख बनाते हो ? जाओ …।’

और बहुरूपिया रूपनिधि राजा रत्नेश्वर की सभा से चला गया । वस सोचता जाता था कि ऐसी क्या युक्ति हो सकती है कि राजा को ठगा जा सके और वह मूर्खों की गिनती में आ जाय ? नाना योजनायें उसके मन में थी ।

×

×

×

ससार में अनेक सुख हैं, पर कलाकार की कला में सफलता का—विजय का सुख सबसे बड़ा है । अपने उद्देश्य में सिद्धि मिलना बड़ी बात है, कलाकार जब अपनी चिरसञ्चित इच्छा और आकांक्षाओं को पूर्ण हुआ देखता है, तो उसे आत्मा में सन्तोष मिलता है । यह मानसिक सन्तोष एक प्रकार की आध्यात्मिक खुराक है, जिसके मिलने से आत्मबल में असाधारण वृद्धि होती है ।

विजय अकेली नहीं आती ! वह अपने साथ अनेक संपत्तियाँ लाती हैं, जिसके वैभव से मनुष्य का मन, शरीर और आत्मा जगमगाने लगता है । जिसने अपनी कला में सफलता प्राप्त की है, उसके गले में लक्ष्मी की वरमाला पड़ती है । ससार उसके आगे मस्तक झुका देता है । वह समाज सदा से विजयी और सिद्धों की पूजा करता आ रहा है । जिसने अपना छुपा हुआ पराक्रम प्रकट किया है, उसकी महानता स्वीकार की गयी है । इसीलिये मनुष्य जीवन में प्राप्त हो सकते वाली सम्पदाओं में सफलता को, सिद्धि को सर्वोपरि स्थान दिया गया है । सफल-तारूपों महान् सम्पदा को हर कोई चाहता है, पर जिनमें दृढता, साहस, पौरुष, पराक्रम, लगन और परिश्रमशीलता है, वे ही इस सम्पदा के अधिकारी होते हैं । बहुरूपिया रूपनिधि ऐसी ही अभिनय कला का साधक था । सोचते-विचारते आखिर

उसने राजा को मूर्ख बनाने की एक तरकीब सोच निकाली और तुरन्त उसे कार्यान्वित करना शुरू कर दिया ।

×

×

×

थोड़े दिन बाद—

उसी राजधानी के बाहर एक विशाल वट-वृक्ष की घनी छाया में एक सिद्ध योगी ने अपना आसन जमाया है । वह नङ्गा रहता है, एक लङ्गोट बांधे । उसके सारे शरीर पर भभूति लगी हुई रहती है, जटाजूट बढ गई है । 'शिव' के पवित्र नाम की ध्वनि उसके मुँह से सुन पड़ता है । भक्तजनों का कहना है कि यह महात्मा केवल शौचादि के लिये ही उठता है, अन्यथा सदा धूनी पर ही भगवत्-चिन्तन किया करता है । वह हर समय योग साधना में लगा रहता है । भक्तजन सर्वत्र छाये रहते हैं, जैसे पुष्पो के चारो ओर लुब्ध अमर ! सट्टे के नम्बर पूछते वालों के जमघट लगे रहते हैं । अनेक भक्त अपनी घरेलू पारिवारिक और साताजिक समस्याओं को दूर करने की तरकीबें पूछने वाले आते हैं ।

इस महात्मा की कीर्ति चारो ओर कस्तूरी की सुगन्ध की तरह फैल रही है ।

आखिर वे इतने पहुँचे हुए महात्मा हैं । सारा जीवन ही भगवच्चिन्तन किया करते, हर समय तपस्या में निरत रहते । भक्तजन सदा उनके आस-पास बैठे रहते और समीप के शहर और देहातो में उनकी योगसाधना की चर्चा किया करते ।

धीरे-धीरे वे उस क्षेत्र में विख्यात हो गये । उनके धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा, सन्यास, भक्ति और साधना की खबर फैल गयी । उनके आश्रम में दूर-दूर से लोग दर्शन और प्रवचन

सुनने के लिये आते थे । उनके द्वारा होने वाले छोटे-बड़े अद्भुत चमत्कारों की चर्चा सुनी जाती थी । प्रायः ऐसा विश्वास जम गया था कि उन्हें कोई देवी-देवता की सिद्धि प्राप्त है ।

ऐसे महान् तपस्वी, भक्त, विद्वान को देखने के लिये लोगों का ताता बँधा रहता था । उत्सुक नरनारी, भोले भावुक ग्रामीण, गरीब मजदूरों ने उस आश्रम को तीर्थ-जैसा पवित्र मान लिया था ।

समाचार उड़ते-उड़ते राजा के पास पहुँचा ।

‘महाराज ! उस योगी के मुख मण्डल पर सिद्धि की आभा है । उसके दर्शन मात्र से अविद्या रूपी अन्धकार दूर होता है और विवेक का सूर्य उदित होता है । उनके सत्सङ्ग से आध्यात्मिक और पारमार्थिक लाभ प्राप्त होता है । अतः उनके दर्शन कीजिये ।’

राजा के मन में महात्मा के दर्शन की कामना बढ़ी । जिन सिद्ध पुरुष को देखकर लोग धन्य हो रहे हैं, राजा क्यों न उन्हें देखना चाहेगा ?

लेकिन साधारण पुरुषों और राजा के दर्शनों में अन्तर है । साधारण पुरुष यों ही भक्ति भाव से दर्शन के लिये चले जाते हैं । पर राजा को राजसी ठाट से ही दर्शन के लिए जाना चाहिये ।

राजा की वह दर्शन-यात्रा निराली थी !

एक थाल में हीरे-मोती और असंख्य स्वर्ण मुद्राएँ दूसरे में मूल्यवान् रेशमा वस्त्र, तीसरे में फल-फूल और चौथे में स्वादिष्ट मिष्ठान्न लेकर राजा रत्नेश्वर महात्मा जी के दर्शन और सत्सङ्ग के लिये उपस्थित हुए । बड़ी धूम धाम थी । महात्मा के शिष्यों ने राजा रत्नेश्वर के आगमन की सूचना दी—

‘राजा रत्नेश्वर महाराज के दर्शनों के लिए आश्रम में पधारे हैं। क्या आज्ञा है, महाराज ?’

योगी ने अपने नेत्र खोले। वे कुछ बोले नहीं। बस देखते रह गये अपलक। तब तक राजा उनके सामने थे।

उन्होंने देखा, सामने राजा भक्ति-भाव से विह्वल हाथ जोड़े खड़े थे। नेत्र श्रद्धा से झुके हुए थे। वे भक्ति-रस में सराबोर थे, बिनयाबनत !

‘कौन हो तू ?’ महात्मा जी ने अर्द्ध-निमीलित नेत्रों से क्रुद्ध स्वर में पूछा।

‘मैं इस प्रदेश का राजा रत्नेश्वर हूँ महाराज ! प्रजा का सेवक ! आपका दास !! आशीर्वाद का भिखारी !!! आज आपके इस विख्यात आश्रम में आपके दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गया हूँ.....।’ विनयपूर्वक राजा ने उत्तर दिया।

लेकिन यह क्या ! योगी पर इसका विपरीत प्रभाव दिखाई दिया ! आंधी तूफान की तरह रौद्रस्वरूप। वह शिव के ताण्डव नृत्य की तरह विकराल हो उठा !

राजा ने आश्चर्य से देखा काल की तरह महात्मा की भृकुटि चढ़ गयी थी ! वे क्रोध में भयङ्कर स्वरूप धारण किये हुए थे। यकायक क्रुद्ध हो उठे थे। साक्षात् मृत्यु की तरह कराल। ऐसी नाराजगी का कोई कारण राजा को न दिखायी दिया।

क्रोध साधु के लाल-लाल नेत्रों से अङ्गारों की तरह बरस रहा था। महात्मा जी हीरे-मोती और स्वर्ण मुद्राओं के थाल की ओर सकेत कर नाराज हो कहने लगे—

‘राजा रत्नेश्वर ! यह माया-मोह यह धन सम्पत्ति, यह रुपया पैसा, यह चांदी-सोना,....यह सब भला मेरे पास क्यों लाये हों ? यह माया ठगनी है। नासमझ राजा ! याद रखो,

आदमी का जितना लौकिक भोगो मे—धन-सम्पत्ति, माया-मोह, स्वर्ण-रत्न, रुपया-पैसा आदि मे मोह होता है उतना यदि वह ईश्वर से प्रेम करे तो निःसन्देह उसका ससार सागर से उद्धार और उसे परमानन्द की प्राप्ति हो सकती है” । तूम इस अपनी धन-सम्पत्ति को बड़ी ही गौरव की वस्तु समझते हो, इसीलिए इसे देकर मुझे ठगने आये हो .. ? यह कभी मत भूलो कि पुत्र-पुत्री, विधवा तथा वृद्धों की क्षुद्र भावनाओं से प्राणी दुःख पाता है । क्षुद्र माया-मोह के कुचक्र से बचो.... मौत को याद रखो.... यह मृत्यु मनुष्य, जीव-जन्तु किसी को भी नहीं छोड़ती । यदि तुम इससे बचना चाहते हो तो अपने आत्मा को पहचानो और ज्ञानवान् होकर मृत्यु से डरो.... इस क्षुद्र माया को मेरे लिये क्यों लाये ? मुझ माया के कुचक्र मे फँसना चाहते हो ?... ले आओ अपने इन सोने, चादी, स्वर्ण मुद्राओं के थालों को हम विरक्ती को इस माया-मोह से क्या काम है... ..?’

यो कहते-कहते महात्मा का चेहरा मानो रोष से तमतमा उठा । अङ्ग-अङ्ग फड़क उठा ।

‘आज महाराज को यह क्या हो गया ! इनमे तो कभी जरा-सा भी रोष हमने आज तक नहीं देखा । क्या होगा इसका परिणाम ? उफ् !’ उनके चेहरे ने फुस-फुसाकर कहा ।

महात्माजी का क्रोध केवल बोलने या कुटिल भ्रूभङ्गिमा तक ही सीमित न रहा । गुस्से मे आकर उन्होंने वे थाल नौकरो के हाथों से छीन लिए । हारे-मोती, सोना-चादी आदि मूल्यवान् वस्तुएँ फेंक दी, शाल-दुशाले तितर-बितर कर दिये और भेट की सारी वस्तुएँ छोड़कर नाक-भौ सिकोड़ कर यह कहते-कहते उठकर अन्दर जाने लगे—

‘हम माया मोह से दूर विरक्त संन्यासी हैं। हमें धन-सम्पत्ति की चमक दमक दिखाकर पथ-भ्रष्ट करने क्यों आये हो?’

कितना उच्च कोटि का चरित्र था। महात्मा को निःस्पृहता से आस-पास के सभी व्यक्ति प्रभावित थे।

‘महाराज ! क्षमा कीजिए....क्षमा कीजिए—मुझे अपनी कस्ती पर बड़ी आत्म-ग्लानि हो रही है.....। भविष्य में ऐसी गलती न होगी....। माया का कण भी उसके समक्ष न आयेगा.... पर....पर....।’

महात्मा जाते-जाते रुके, पूछा—‘बोले, क्या कहना चाहते हो?’

महाराज ! ठहरिये। जाते जाते मुझे कुछ सन्देश तो देते जाइये। बड़ी लालसा से आया हूँ।’ कातर भाव से राजा रत्नेश्वर प्रार्थना करने लगे।

महात्मा उपदेश करते हुए बोले—‘रत्नेश्वर ! अनजान आज्ञानी लोग धनसंग्रह, भोग विलास, शान-शौकत आदि वाह्या-डम्बरो को ही जीवन की सफलता मानते हैं। कुछ लोग मान-प्रतिष्ठा ऊँची स्थिति, सामाजिक सम्मान को ही उन्नति की अन्तिम सीढ़ी मानते हैं, कुछ लोग पद-अधिकार के पीछे पागल रहते हैं किन्तु तुम यदि गम्भीर चिन्तन करके देखो, तो तुम पाओगे कि धन-सम्पत्ति, मान-प्रतिष्ठा, पद-अधिकार सब धूल-मिट्टी की तरह क्षणिक है। परमानन्द की प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन की वास्तविक सफलता है.....। तुमने चाहे कितना ही धन संग्रह क्यों न किया हो, किन्तु पता नहीं, यह कब नष्ट हो जायेगा। यह मूल्यवान् जीवन धन रूपी कङ्कड़-पत्थरों को संग्रह करने के लिये नहीं बना है....। ले जाओ, अपने कङ्कड़ पत्थरों को.....।’

राजा पर इस उपदेश का बड़ा प्रभाव पड़ा। श्रद्धा से अभिभूत वे महात्मा के चरणों पर गिर पड़।

‘देव ! मैं धन्य हो गया आप जैसी दैवी विभूति के दर्शन और सत्सङ्ग से।’

राजा महात्मा के चरण नहीं छोड़ रहे थे।

तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। यह ऐसी अजीब घटना थी, जिसकी किसी को स्वप्न में भी आशा न थी।

लोगों ने देखा कि महात्मा के रुख में सहसा परिवर्तन आ गया।

अरे, यह क्या ! स्वामी जी ने अपनी नकली दाढ़ी-मूँछ और जटाजूट उतार फेंके। भभूत पौछ डाला। कर्कश स्वर बदल कर शिष्ट विनयशाल बन गया। देखते-देखते वे बदल कर कुछ-के कुछ बन गये।

लोगों ने आँखें फाड़-फाड़ कर देखना जारी रक्खा। ओफ ! यह क्या करिश्मा है ? यह कैसा रहस्य है ? अब तो वे वृद्ध से जवान दिखायी देने लगे। उनका स्वर भी जाना-पहिचाना प्रतात हुआ।

क्या यह अभिनय था ?

सचमुच, यह अभिनय ही था। बहुत लम्बा दीर्घकालीन अभिनय ! स्टेज पर किया गया अभिनय तो कुछ घण्टों का ही होता है, लेकिन यह अभिनय दिनो, सप्ताहो, महीनो, वर्षों में फल चुका था।

‘महाराज ! मैं आपका वही पूर्व परिचित रूपनिधि बहु-पिया हूँ। आपने आज पाया कि मैंने आपको धोखा दे दिया है। आप मेरी अभिनय-कला से पूरी तरह परास्त हो गये हैं। मैंने जो प्रण किया था, वह आज पूरा हुआ है !’

सब कुछ देख-सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गये ।'

बोले, 'अरे ! रूपनिधि, तो यह तुम निकले ! खूब, तुमने तो दर-उसल अभिनय-कला में कमाल ही कर दिया है । सचमुच मैं तो पूरी तरह ठगा गया... ..मूर्ख बन गया । तुम्हारा इनाम पक गया ।'

राजा हैरत में पड़े थे ।

'अरे, लाखों के हीरे-मोती तुमने मिट्टी में फेंक दिये । स्वर्ण-भुद्राएँ यत्र तत्र बिखेर दी, मूल्यवान् शाल-दुशाले वापस लौटा दिये... अजीब आदमी हो...। क्यों न उन रुपये-सोना जवाहरातों को रख लिया ? इस अतुल धनराशि को रखकर तो कई पीढ़ियों के लिये तुम धन की चिन्ता से मुक्त हो गये होते ? खैर, तुम्हें भरपूर इनाम मिलेगा... खूब धन दूंगा ।'

बहुरूपिया यह सब सुनता रहा ।

क्यों, रुपये-पैसे की ओर तुम कोई रुचि नहीं दिखा रहे हो ?'

बहुरूपिया चुप था, सोच-विचार में डूबा हुआ ।

राजा बोले—'क्या इनाम चाहिये अब ? जितना माँगोगे, उतना ही दिया जायगा । तुम चुप क्यों हो ? बोलो तो कितना चाहिये ? क्या चाहिए ? हम तुम्हारी अभिनय चातुरी से बेहद खुश हैं ।' राजा गद्गद् हो उठे ।

रूपनिधि बोला—'महाराज ! सिद्धि पुरुष, योगी और महात्मा का अभिनय करते-करते भजन-पूजन-स्वाध्याय तथा सद्ग्रन्थों के पठन पाठन एवं वैराग्य का अभ्यास करते-करते अब मुझ सांसारिक भोग-विलास और माया-मोह से सच्ची विरक्ति हो गयी है । अब मुझे इन धुंध वस्तुओं में तनिक भी आकर्षण

नहीं प्रतीत हो रहा है। मुझे उच्च आध्यात्मिक जीवन में ही तात्त्विक आनन्द आने लगा है। इस धन सम्पत्ति को पाकर मैं फिर दुनियाँ के विशाल मोह जाल में नहीं फँसना चाहता। मैं जिस जीवन का अभिनय कर रहा था, उसी में सच्चाई से रह कर अब भगवद्चिन्तन और मोक्ष लाभ करना चाहता हूँ। मुझे सासारिक माया मोह से वास्तव में पूर्ण विरक्ति हो गयी है। मुझे अब आत्मज्ञान हो गया है। मैं क्षुद्र माया के फन्दे से छट चुका हूँ। आपकी प्रेरणा से सन्यासी-जैसा अभिनय करते-करते मेरा स्थायी प्रवृत्ति वैराग्य तथा ज्ञान को ओर हो गया है और उसी के फलस्वरूप आज मैं बहुरूपिया न रहकर सच्चा साधु हो गया हूँ। आपकी कृपा से ही मुझे यह लाभ हुआ, इससे मैं आपका कृतज्ञ हूँ। पर भला अब मैं आपका इनाम लेकर क्या करूँगा ?'

'रूपनिधि ! तुम धन्य हो। तुम्हारी कर्तव्यशीलता अनुपम है। तुम नकली जीवन में ही महात्मा और साधु पुरुष का अभिनय करते-करते वैरागी—सच्चे साधु बन गये हो। भारतीय सस्कृति का जो यथार्थ रूप तुमने आज प्रस्तुत किया है, उसका मुझ पर भी स्थायी प्रभाव पड़ा है। अपने इस माया-मोह और धन-सम्पत्ति से मुझ भी आज घृणा हो गयी है। मैं भी आज इस भोगों के विलासी जीवन का त्याग करता हूँ। तुम मेरे गुरु बने, मैं तुम्हारा शिष्य।''

राजा फिर रूपनिधि के चरणों में बैठ गये।

उस दिन से राजा रत्नेश्वर भी वैरागी बन गये। हम जैसा अभिनय करते हैं, वैसी ही मानसिक प्रवृत्ति बनती है। एक दिन वही हमारा असला स्वरूप बन जाता है।

सर्वेषां च क्रिमिणां सर्वासां च क्रिमीणाम् ।

भिनद्ध्यश्मना शिरो दहाम्यग्निना मुखम् ॥

(अथर्ववेद ५।२३।१३)

अर्थात् अपने बाह्य और आन्तरिक द्वेष हम ऐसे ही नष्ट करें, जैसे आग में जलकर या पत्थर से कुचलकर गन्दी चीजे नष्ट हो जाती है ।

जब स्वर्ग का एक मुकदमा धरती की अदालत में तय हुआ

‘ओह ! सिर में बड़ी जोर को पीड़ा उठ आयी है ।’

‘महाराज ! घोड़े से उतरकर तनिक विश्राम कर लीजिये ।’

‘अरे ! हरिण का पीछा करते करते हम इतनी दूर निकल आये हैं....उधर से आया वह सिंहहरिण को छोड़ सिंह से....
उफ ! यह सिर-दर्द !’

‘महाराज ! आप उसी से भिड़ गये । इसी में थककर घायल हो गये ।’

शिकारी के सामने कोई भी वन्य पशु आये, वह पीछे नहीं हटता ।’

‘महाराज ! आप और सिंह में मुठभेड़ देर तक चली । उसने भी आक्रमण किया, किन्तु वह हिसक अन्त में आपके पैने तार-तलवार से बुरत रही घायल हाकर भाग निकला....। पता नहीं लग रहा है, किधर भागकर छिप गया वह सिंह ।’

‘किधर गया वह सिंह...लेकिन ...यह पीड़ा ओह ! सिर में बड़ा दर्द है, सारा शरीर टूटा-फूटा हो रहा है युद्ध करते करते थकान रग-रेशे में घुस गयी है...घोड़े पर बैठा तक नहीं जाता... बड़ी कमजोरी आ रही है ...ओह !... !’

मन्नाराज ! आप सिंह से मुठभेड़ में बुरी तरह घायल हो गये हैं ...।’

‘मुझे तो अन्त समीप दीखता है ...रह रहकर विगत कटु स्मृतियाँ मानस-पटल पर उभर रही हैं ।...हाय ! मैंने अमुक के प्रति कर्त्तव्य-पालन नहीं किया । अमुक का न्याय नहीं दिया । ... मेरी कई जिम्मेदारियाँ अभी पूर्ण करनी शेष हैं ।... मैं अपने उच्च आदर्शों को पूर्ण न कर सका ।...मुझ से अनजान में पाप हो गया । हाय ! यह मौन को काली परछाई क्या मुझे निगल लेगी ? हाय ! क्या इस वन में ही मेरा अन्तकाल लिखा है ? मेरे जीवन की कटु स्मृतियाँ चक्कर लगा रहो हैं ...।’

यह कहते-कहते एक प्रकार की बेहोशी सम्राट विक्रमादित्य के शरीर पर छा गयी । उनके साथ के सरदारों ने बड़ी सावधानी से उन्हें घोड़े को पीठ से नीचे उतार कर एक वृक्ष की शीतल छाया में लिटा दिया । उनके उपचार की कोशिशें होने लगीं । भगदड़ मच गयी ।

+

+

+

एक बार न्यायमूर्ति सम्राट् विक्रमादित्य वन में शिकार खेल रहे थे । जब राजधानी के शुष्क कार्यों से वे ऊब जाते थे, तो उम्रे मिटाने के लिये जंगल में शिकार खेलने निकल जाते अनेक शिकारी और सरदार उनके साथ रहते । कुछ दिन बड़ी भागदौड़ रहती । ऊब दूर होकर जीवन में परिवर्तन आ जाता ।

सयोग की बात ।

उस दिन सिंह के आखेट में विक्रमादित्य थोक और घायल होकर परेशान हो उठे । शरीर में तो पीड़ा और थकान थी ही, मन भी पुरानी स्मृतियों के गुप्त भार से उद्विग्न हो उठा ।

विक्रमादित्य गये थे परिवर्तन और रोम ऊँचकारी मनोरंजन के लिये, उनके सभी मित्र शिकारी, सरदार प्रसन्न मुद्रा में थे, पर भाग-दौड़ और आखेट दिन भर चलता रहा । उनके शरीर और मस्तिष्क पर इतना तन ब चढ़ा कि सम्राट् उमे न सभाल सके । वे वृक्ष की छाया में लेटे थे । सभी लोग चारों ओर चिन्तित मुद्रा में बैठे तरङ्ग-तरङ्ग के उपचार कर रहे थे । सम्राट् के नेत्र दर्द से मुँद थे, जैसे सायंकाल में बंद होते हुए कुम्हलाये कमल !

‘ओफ ! यह तो बड़ा बुरा हुआ । सम्राट् के प्राण सकट में हैं । अब क्या किया जाय ? कैसे इनके प्राण बचें ? कई प्रकार की आवाज सुन पड़ती थी ।

सभी घबरा रहे थे । वे सहायता के लिये इधर-उधर भागने लगे । क्षण भर में आखेट का राक्षसी-ताण्डव विलुप्त हो गया, जैसे भयंकर तूफान के उपरान्त मौन-जैनी खामोशी !

घायल विक्रमादित्य को स्वस्थ करने की तात्कालिक औपचारिक युक्तियाँ होने लगीं । उप बिद्यावान जगल में, जो भी चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता उपलब्ध थी, उनका जल्दी-जल्दी उपयोग किया गया । हर कोई चित्तों से उन्हें स्वस्थ करने को अपनी दवाई बता रहा था, पर विक्रम बेचैन तड़प रहे थे जैसे पानी से निकलो हुई मछली ।

सौभाग्य से उस दिन राजवेद्य भी शिकार में साथ ही थे । उनके साथ जो भी औषधियाँ थी, उन्होंने एक-एक कर उनका

उपयोग किया, जंगल से ताजी जड़ी-बूटियाँ भी लाये, हर प्रकार उपचार किया. परन्तु हाय ! विक्रमादित्य को मानसिक पीडा कम न हुई ! सिर में इतना दर्द बढ़ा कि वह फटने लगा !
 उन्हें स्वस्थ न होता देख सभी हितैषी व्यग्र हो उठे ।

‘क्या करे ? अब हे परमेश्वर ! विक्रम जैसे न्यायी शासक को स्वस्थ कीजिये ।’ सर्वत्र यही पुकार था ।

‘इस एकत्रित जनसमुदाय में चिन्ता काले अन्धकार को तरह फैल गयी ।

झाड़-फूँक करने वाले बुलाये गये । उन्होंने अपनी मन्त्र विद्या की शक्ति से सम्राट् को स्वस्थ करना चाहा, किन्तु सब व्यर्थ ।

जंगल में रहने वाले वयोवृद्ध अनुभवो लोगों ने अपने उपचार किये, पर रोगी की मानसिक व्यथाएँ और मन का भार हलका न हुआ ।

विक्रमादित्य जल से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगे ।

ईश्वर की लीला विचित्र है । उनको गुप्त देवी शक्ति विश्व को सूत्रधार की भाँति संचालित करती रहती है । अनेक बार ऐसी-ऐसी अद्भुत और विलक्षण घटनाएँ हो जाती हैं कि मनुष्य आश्रय में पड़ जाता है ।

ऐसी ही एक दैवी चमत्कार पूर्ण घटना यहाँ घटित हुई ।

यकायक ऊपर आकाश में शोर होने लगा । यह मामूली कोलाहल न था । जैसे आकाश में गुजरते हुए हवाई जहाज से स्वर आता है, वैसा भी न था । विचित्र प्रकार स्वर मिल-जुलने थे । पृष्ठभूमि में वायुयान-जैसी सरसराहट के साथ कुछ गरमागरम वहस ! कुछ झगड़े-जैसी उत्तेजित परिस्थितियाँ !

तक और वाद-विवाद की तरह का कोलाहल यकायक ऊपर आकाश में भर गया ।

सबके नेत्र ऊपर उठ गये । सम्राट् की मोहनिद्रा भी टूटी और उन्होंने भी आकाश को आर देखा ।

आश्चर्य था !

उन्होंने पाया कि स्वर्ग की अनेक पूज्य देवियाँ—लक्ष्मीजी, सरस्वतीजी, दुर्गा, पार्वतीजी इत्यादि अनेक देवी शक्तियाँ परस्पर किसा विषय झगडती हुई आकाश मार्ग से गुजर रही थी । उन सत्रकी दृष्टि भा पृथ्वी पर बड़े सम्राट् तथा चिन्तानिमग्न इस जन-समूह पर पडा । उन्हें सम्राट् पर दया आ गयी और सहानुभूतिवश वे अपना झगडा छोडकर पृथ्वी पर हो रहे इस सकट के सम्बन्ध मे बातचीत करने लगी—

‘अरे ! नीचे पृथ्वी पर आज यह कैसी भीड-भाड है ?’ पार्वतीजी ने आश्चर्य से पूछा ।

ज्ञान की देवी सरस्वतीजी ने अपने दिव्य नेत्रों से धरती का सारा दृश्य देखा । परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद वे बोली, पार्वतीजी ! विक्रम शिकार खेलते-खेलते आज अभी-अभी यकायक बोमार हो गये है । शारीरिक थकान के अतिरिक्त मानसिक भार भी म नहीं है । अनेक प्रकार के उपचार हो चुके हैं, राजवैद्य ने भी पर्याप्त चिकित्सा करली है, झाड-फूँक से भी कोई लाभ नहीं हुआ है । देखिये न, सभी कैसे चिन्तित दिखायी देते हैं !’

अन्य देवियाँ परिस्थिति का अध्ययन करने लगी ।

सभी विक्रम-जैसे न्यायो सम्राट् के दुःख से विक्षुब्ध हो उठी । लक्ष्मीजी के मुँह से हठात् निकल गया, सचमुच सभी व्यक्ति बड़े दुखा है । काश ! विक्रम को उनके शारीरिक तथा

मानसिक थकान से मुक्ति मिल जाओ। इतने सज्जन सम्राट् की प्राण रक्षा करनी चाहिये।'

'हाँ, हाँ। यह परोपकार का काय अवश्य होना चाहिये।' सबने निर्णय कर डाला।

×

×

×

सभी देवियों में 'कौन देवी सबसे अधिक शक्तिशालिनी है?' इस प्रश्न पर झगडा चल रहा था। कोई भी देवी अपने को दूसरे से छोटा मानने को तैयार न थी। हर एक अपनी महत्ता प्रमाणित करने के लिये नये-नये तक। देरही थी, किन्तु दूसरी देवियाँ उसे स्वीकार नहीं करती थी। महत्ता के प्रश्न पर गरमागरम बहस चल रही थी उन सबमें।

लक्ष्मोजी का तर्क था, मैं धन-सम्पत्ति की अग्रिष्ठाती हूँ। आज समाज क्या, विश्व में मेरी आर्थिक शक्ति के समक्ष और कोई ताकत नहीं ठहर सकता। रुपये की शक्ति से यह मनुष्य चल रहा है। मैं काल को अमोघ बना दूँ तो वह क्षण भर में अपने दुःख दर्द और चिन्ताओं के भार से मुक्ति पा सकता है। बीमार को किसी दवाई को जख्म नहीं, केवल रुपये का गरमी की आवश्यकता है। अतः मैं सबसे अधिक शक्तिशालिनी हूँ।'

पर बीच में बात को काटती हुई सगस्वतीजी टोक देती। वे कहती, नहीं, सो बात नहीं है। अज्ञान से आदमी बीमार होता है। जिस मनुष्य की विवेकबुद्धि विकसित हो जाती है, वह अपने आपको शरीर नहीं, आत्मा मानता है। आत्मा सत्-चित् आनन्दस्वरूप है। वह विकार रहित है। विवेकवान् अपने आपको शरीर नहीं आत्मा मानता है और इस प्रकार दुःख,

रोग, व्याधि से मुक्त रहता है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिये अधिक-से-अधिक ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कलात्मकता, संगीत, साहित्य और कलात्मक विषयों में रन लेने की आवश्यकता है। बुद्धि की शक्ति से ही मानव चलता है। यदि सरसता न हो, तो मनुष्य प्रसन्न न रहे। रोगी हो जाय। मेरी बराबरी कौन कर सकता है ?

‘आर्थिक और ज्ञान की शक्ति दोनों ही छोटी है’ बीच में हस्तक्षेप कर पार्वतीजी कह उठती, नारी स्वयं ही महौषधि की तरह शीतल सजीवनी शक्ति है। पतिव्रता प्रेममयी पत्नी के सम्पर्क से पल भर से सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। जो प्रेम का यथार्थ स्वरूप समझते हैं, वे कभी रोग और व्याधिग्रस्त नहीं हो सकते ! नारी ही पुरुष को स्वर्ग से पृथ्वी पर धकेल लायी थी, वही अपने प्रेम और बलिदान की शक्ति से उसे वापिस स्वर्ग में ले जा सकती है।’

‘नहीं, नहीं,’ कड़कती हुई आवाज में भगवती दुर्गा बोलीं ‘तुम सब भोले भावुकों जैसी बातें करती हो। रोग, व्याधि, शोक इत्यादि निबंलों को सताने वाले मनोविकार हैं। निबंनों पर ही सारी मु गीबतें आती हैं। कायर लोग दिलों में दो कम-जोर भावनाएँ जगाते हैं—करुणा और सद्मानुभूति ! मैं तो शारीरिक शक्ति को ही सबसे उत्तम मानती हूँ।’

अन्ध देवियों के स्वर साफ न सुन पड़ते थे। बहस चल रही थी। झगड़ा बढ़ता जा रहा था, पर कोई निर्णय न हो पा रहा था।

‘यह झगड़ा व्यर्थ है। इस तरह बहस से हम यह निर्णय न कर सकेंगे कि हम सब देवियों में कौन बड़ी है ?’ उन्होंने थक

कर कहा—“बडप्पन तय करने की कोई और कसौटी सोचनी चाहिए ।’

और वे कोई ऐसी युक्ति सोचने लगी जिससे वह प्रश्न हल हो सके । लक्ष्मीजी ने सुझाव दिया—

‘मेरे मन में एक युक्ति आयी है । उससे स्पष्ट हो जायगा कि कौन बड़ा है ।’

‘वह क्या युक्ति है ?’ सरस्वती जी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा ।

लक्ष्मीजी कहने लगी ‘अमराट विक्रमादित्य भारत में न्याय करने में सर्वोपरि हैं । उनको न्याय-क्षमता का हर कोई जानता है । हम सब इनके पास चलें और इस बात का निर्णय करायें कि हम देवलोक की देवियों में कौन वास्तव में बड़ा है ? यह मुकदमा धरती पर तय हो ? देखिये, वे सामने लेटे हैं विक्रम ।’

‘हमें सहर्ष यह चुनौती स्वीकार है ।’ पावती जी ने सहमति प्रकट की ।

फिर क्या था, देवलोक की सभी देवियाँ परस्पर बहस करना छाड़ विक्रमादित्य की ओर उतरने लगी । चक्राचौध करने वाले दिव्य प्रकाश के साथ वे सब आकाश मार्ग से नीचे पृथ्वी पर आ गयी ।

सभी मनुष्य आश्चर्य में पड़ गये ! ओफ ! यह कैसा अद्भुत चमत्कार था ।

त्वामग्ने पुष्करा दध्यथर्वा निरमन्थत ।

मूर्ध्ना विश्वस्य वाधत ॥

(सामवेद ६)

अर्थात् परमात्मा ज्ञानियों के हृदय में प्रकाशस्वरूप और मस्तिष्क में विचार रूप में प्रकट होता है ।

परमात्मा की शक्तिस्वरूपा उन देवियों के सुन्दर स्वरूपों को देखकर सभी मनुष्य विस्मय-विमग्न हो गये । वे उस आभा के समक्ष कुछ बोल न सके । मूक पाषाण-प्रतिमाओं की तरह उन्हें निहारने लगे ।

सम्राट् विक्रमादित्य के मन में एक विचार ब्रौध उठा—

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् ।

स भूमिं सर्वत स्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥

(यजुर्वेद ३१।१)

अहह ! यह दिव्य प्रकाश तो उसी परमात्मा का हो सकता है, जो असंख्य सिर, आँख और पाँव वाला है और पाँच सूक्ष्म भूतों से युक्त स्वभाव परमात्मा का ही ऐसा चमत्कार हो सकता है ।

एक से एक दैवी ज्योति से परिपूर्ण देवी उनके सामने खड़ी थी । वे आश्चर्यचकित थे, मानो दिवा स्वप्न देख रहे हों ।

‘आप कौन हैं ? मैं इस चमत्कार को कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ ।’

‘सम्राट् ! चकित-विस्मित न हो । हम स्वर्ग की देवियाँ हैं । स्वयं ही यहाँ उपस्थित होने का कारण स्पष्ट कर दगी ।

इस समय विक्रम के सिर में दर्द और बढ़ गया था । उन्हें मौत के दृश्य देख रहे थे । पुराने किये हुए दोष, गलतियाँ, मानसिक द्वन्द्व, कसक, वेदनाएँ और अतीत की व्यथाओं से वे उर्ध्वग्न थे । सिर मानसिक भार से चकरा रहा था । पीड़ा के कारण उनका हाथ माथे पर टिका हुआ था ।

‘ओफ् ! मेरे सिर में बेहद दर्द हो रहा है । मस्तिष्क मानो फटा ही पड़ रहा है । कृपा कर आप स्पष्ट कीजिये कि मुझ से

आखिर क्या चाहती हैं ? मैं क्यों कर आपकी सेवा कर सकता हूँ ।’

‘हमे दुःख है,’ सरस्वतीजी बोली कि ‘आपको पीडा के इन क्षणों में और कष्ट दे रही है, किन्तु हमारी समस्या का निदान केवल आपके पास है आपकी बुद्धि, विवेक और न्यायपटुता विख्यात है । आप सब से व्याख्यात न्यायकर्त्ता हैं ।’

‘क्या आपका भी कोई मुकदमा है ? किसी झगड़ का फैसला कराना है ?’ विक्रम ने पूछा ।

‘देवलोक का एक मुकदमा आपकी अदालत में तय कराना है ।’

‘कहिये, क्या गुत्थी है आपकी ?’

‘मैं सरस्वती हूँ और वह देखो, वे धन की देवी लक्ष्मीजी हैं, ये पार्वतीजी और वे भगवती दुर्गा..... और भी वे सब देवियाँ ही हैं... परमात्मा की नाना शक्तियाँ ...’

हाँ, हाँ, मैं सब को देखकर जीवन धन्य कर रहा हूँ । परमात्मा की दिव्य शक्तियों के सम्बन्ध में जो सुना है वह अपने चर्मरक्षुओं से प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । अहह ! आप देवियों ने मुझ पर बड़ी अनुकम्पा की है, जो आज दर्शन दिये हैं..... मैं धन्य हो गया !’

‘हमारा अपना ही स्वार्थ है यहाँ आने में ।’ दुर्गाजी बोली ।

‘कहिये न, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ ? न जाने क्यों आज मेरे सिर में बड़ी पीडा हो रही है । विगत कटु स्मृतियों को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ । मन पर बड़ा भार है । फिर भी जो सेवा बन पड़ेगी, उस करने को प्रस्तुत हूँ ।’

‘एक झगड़ा चल रहा है, हम में ’

‘स्पष्ट कीजिये, क्या समस्या है ? मैं उस पर विचार कर लूँ ।’

‘सरस्वतीजी, आप वाक्पटु हैं । आप ही मामला स्पष्ट कीजिये ।’ दुर्गाजी बोली ।

‘ओफ् ! पीडा के कारण मेरा सिर फटा जा रहा है । बड़ा सख्त दर्द है । नेत्र तक नहीं खुल पा रहे हैं । कृपया सशेष म मुकदमा स्पष्ट कीजिये ।’

‘समस्या यह है कि देवलोक की सब देवियों में आज इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है कि हम सब में बड़ी देवी कौन है ? इसका निणय आपके ऊपर छोड़ा गया है ।’

यह समस्या बड़ी विचित्र थी ।

मुकदमा सुनकर विक्रम सोच-विचार में पड़ गये । उधर देवलोक की सभी देवियाँ उनके सम्मुख उत्सुकता पूर्वक निणय को सुनने की प्रतीक्षा करने लगी ।

इस श्रेष्ठता का निर्णय किस आधार पर किया जाय ?

उत्तमता का कसौटी क्या हो ? शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, मानव के लिये उपयोगिता या कोई और आधार ?

कुछ देर खामोशी का वातावरण रहा ! अब तक पृथ्वी पर रहने वालों के मुकदमे स्वर्ग के देवता तय करते थे, आज स्वर्ग का मुकदमा तय करने जा रहे थे पृथ्वी के विक्रम ।

वे मामले पर सोच-विचार करते रह ।

यकायक उन्हें एक उपाय सूझा ।

वोले ‘परमात्मा की शक्तियों के प्रतीक... हे देवियों ! क्षमा करे । मुझे आप सब की परीक्षा लेनी होगी । तैयार हैं आप परीक्षा देने के लिये ?’

परीक्षा का नाम सुनकर देवलोक की शक्तिया बेचैन हो उठी । कौन परीक्षा देना चाहता है भला ।

‘अच्छा, अच्छा, आप हमारी परीक्षा ले देखिये । तब आपको ही करना है कि हम सब में कौन बड़ी है ।’

‘कोई व्यक्त जब तक परीक्षा देने को तैयार नहीं होता, तब तक उसे अपनी कमजोरियाँ नजर नहीं आती ।’

‘निस्संदेह आप प्रश्न कीजिये । इम्तहान तुरन्त आरम्भ कर दीजिये ।’ देवियो ने पुनः आग्रह किया ।

सम्राट् ने परीक्षा का सवाल किया—‘जो देवी मेरे सिर की यह भयानक पीड़ा बन्द कर सके, वही मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है । जिससे मानव का अधिक से अधिक उपकार हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वही सर्वोत्तम देवी है । जो मुझ मानसिक द्वन्द्वो, गुप्त व्यथाओं, चिन्ताओं से एकदम मुक्ति दिला सके, वही देवी सबसे बड़ी है ।’

‘अरे, यह तो बड़ी साधारण सी बात है । लक्ष्मीजी चिल्ला उठी । ‘मैं ही पहले आपका दुःख दूर करती हूँ ।’

फिर क्या था । लक्ष्मीजी ने धन की शक्ति का उपयोग किया । आर्थिक सम्पन्नता के आकर्षक चित्र प्रस्तुत किये । उन्होंने चुपचाप सम्राट् के कानों में कहा—

‘मैं आपको कुबेर की तरह धनपति बना दूँगी । ससार की सारी सम्पदा आपके पास होगी । आप युग-युग तक सम्पदा का उपभोग करेंगे । अपने विपुल ऐश्वर्य वाले स्वरूप को मन में स्थान दीजिये । आर्थिक शक्ति से आप पलभर में स्वस्थ हो जायेंगे ।’

सम्राट् ने वैसा ही किया, किन्तु उनकी मानसिक पीड़ा कम न हुई ।

‘मुझे यह कहते हुए खेद है कि लक्ष्मीजी की शक्ति मुझे स्वस्थ न कर सकी !

फिर सरस्वतीजी ने विक्रम के सिर पर हाथ रक्खा । धीरे-धीरे कहा, ‘सम्राट् ! मैं संसार का सब ज्ञान, विज्ञान, कलाएँ आपको दे रही हूँ । उनके द्वारा आप अपने निर्विकारो रूप का ध्यान कीजिये । सद्-ज्ञान, सद्बुद्धि और सद्दिवेक से आप अपने को शरीर नहीं, आत्मा मानिये । अब आप स्वस्थ हो जायेंगे ।’

पर ऐसा विचार करने पर भी विक्रम ज्यों के त्यों पीड़ा से तडपते रहे । सरस्वतीजी का ज्ञान-विज्ञान भी असफल रहा ।

अब दुर्गाजी ने अपनी शारीरिक शक्ति देकर सम्राट् को स्वस्थ करना चाहा । भगवती दुर्गा कहने लगी, ‘मैं शारीरिक शक्ति आपको दे रही हूँ । यह लीजिये, आपके अङ्ग-प्रत्यङ्गों में यौवन की असीम शक्ति आ रही है । इस शारीरिक सामर्थ्य से आपकी पीड़ा दूर हो जायगी ।’

लेकिन भगवती दुर्गा की शक्ति सम्राट् की मानसिक पीड़ा कम न हुई । वे भी परोक्षा में अनुत्तोग रही ।

इसी प्रकार और भी अनेक देवियों ने अपनी-अपनी शक्तियों से सम्राट् को स्वस्थ करना चाहा, पर सब व्यर्थ । सम्राट् उसी प्रकार नेत्र मूँदे अधमरे से पड़े रहे, कुम्हलाये हुए फूल की तरह ।

‘अब मुझे भी अपनी शक्ति अजमाने दीजिये ।’ कहते-कहते लज्जाभार से दबी एक देवी आगे आयी ।

प्यार भरे स्वर में वे सम्राट् के गुप्त मन को यह मधुर संकेत देने लगी—

‘सम्राट् ! आप अपनी पुरानी कटु अनुभूतियों को भूल जाइये । भूलना एक बहुत उच्छी दवाई है । अपनी पराजय, अपमान, दुख, शोभ और सब प्रकार की पुरानी त्रुटियों को भूल जाइये । असफलताओं और व्यथाओं की याद-मत रखिये । यदि कोई राजकार्य सम्बन्धी कुत्सित चिन्ता सता रही है, तो उसे भुला देने में ही भला है । यदि किसी शत्रु से प्रतिशोध या हिंसा का दुष्ट भावना सता रही है, तो उसे मनरूपी उद्यान से उखाड़ फेंकिये । अपने दोष और भूलों की स्मृति पटल पर मत लाइये— भूल जाइये, प्रारम्भिक जीवन की विवशता दरिद्रता और शोचनाय अवस्था का— भूलिये, अपना कमजोरपन और शत्रुओं को— पापों को— आत्मग्लानि को । जो पाप हुआ हो उसे भुलाकर ही आप स्वस्थ हो सकते हैं । इस दवाई का काम में लाइये— और आप स्वस्थ हो जायेंगे ।

अहह ! इस प्रयोग से तो मुझ बड़ा मन-शान्ति और आन्तरिक शीतलता मिल रही है । मेरी मानसिक थकान कम हो रही है ।’

देवी आगे बोली, ‘यह ससार भगवान की क्रीडास्थली है । इसमें सभी समस्याएँ, सिद्धियाँ और विभूतियाँ भरी पड़ी हैं । ऐसा कोई भी अभाव यहाँ नहीं है, जिसकी त्रिकाल अथवा त्रिलोक में कल्पना की जा सकती हो । कष्टों और अभावों को विस्मृति कीजिए । और अपने निखरे हुए समृद्ध स्वरूप पर ही मन को एकाग्र कीजिए । भगवान् के इस भरपूर भंडार के सारे सुख, सारे वैभव और ऐश्वर्य आपके लिए हैं । उसस्वयं पूर्ण काम परमात्मा को किसी वैभव की आवश्यकता नहीं है । उन्हें तो उसने अपनी सतान मनुष्य को बाँटने के लिए रख छाड़े है । मन में छिपी मलिनता को दूर करें ।

‘मुझे इस संदेश से बड़ी शान्ति मिल रही है। मन स्वस्थ होने लगा है और पीड़ा कम हो रही है। कौन है ये देवि?’

अन्य देवियों को इस देवी से बड़ी ईर्ष्या हो रही थी।

उन्होंने कहा, ‘ये हैं विस्मृति देवि ! भुलाने की कला मे प्रवीण है !!’

‘अहह ! विस्मृति देवी ! आपके मृदुल स्पर्श और दिव्य संदेश से तो मुझे बड़ी आन्तारिक शान्ति मिल रही है। मैं कष्टों को भुलाकर मानसिक भार हलका कर रहा हूँ।’

विस्मृति देवि आगे कहने लगी—

‘हाँ, सच्चाट् ! विस्मृति के प्रभाव से थका हारा मानव अपनी मुसीबतें भूलता है। पुराना गलतियों को भूलकर ही वह मानसिक द्वन्द्व और व्यथाओं से छुटकारा पाता है। आप कड़वी बातों पर रज-गम न कीजिये—कुढ़िये मत ऐसा कोई आदमी नहीं, जिसके यहां कभी न कभी कोई दुःखदायी बातें या अप्रिय घटनाएँ न हुई हों—अपने विषय में जो कटु प्रसंग हुए हो, उन्हें याद मत रखिये। भूल जाया कीजिये। दूषित, कड़वी, अपमानजनक, निन्दात्मक बातों को भूलने में ही मन का स्वास्थ्य निहित है। इसी दवाई से मैंने आपको स्वस्थ किया है। कष्टों को भुलाकर ही आप स्वस्थ हुए हैं। यह है इस विस्मृति देवी की कला की सार्थकता !’

‘सचमुच देवी ! आपके दिव्य सूत्रों से मेरी मानसिक पीड़ा कम हो गयी। अब मैं अपने को स्वस्थ और सन्तुलित अनुभव कर रहा हूँ। कष्टों को भुलाने से मुझ नयी जिन्दगी मिली है।’

इतने में बेसव्री से सब देवियाँ चिल्लायी, ‘विक्रम ! हमारे मुकदमे का कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। आखिर हम सब में कौन देवी सब से बड़ी है ?’

‘निर्णय हो गया !’

‘क्या ? क्या , क्या ?’ सबने उत्सुकता से पूछा ।

‘मेरी राय मे सब देवियो मे विस्मृति देवी ही श्रेष्ठतम है । जो आत्मी को दुःख-दर्द से छुड़ाये, वही देवी सबसे उपयोगी है । पुराने दुःख और दोषो को भुलाकर ही मनुष्य आगे उन्नतिशील हो सकता है । पीडाओ को भुलाने वाली देवी ही सबसे बड़ी है ।’

‘ओफ् ! यह कैसा निर्णय !’ यह कहकर स्वर्ग की सब देवियाँ अन्तर्धान हो गयी ।

उन्हे मालूम हुआ कि जब तब आदमी अपनी पुरानी कटु अनुभूतियों को नहीं भूलता, नयी उत्साहप्रद आशाओं की कलियाँ नहीं खिलाता, तब तक वह पूर्ण सुखी नहीं हो सकता । समाज और परिवार के दुःख दर्द के कीचड़ मे फँसा व्यक्ति, माया मोह के बन्दीगृह मे कंद हमारी आत्मा अपनी सचि त वेदनाओ भूलकर ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है ।

यद् वदामि मधुमत् तद्वदामि यदीक्षे तद् वनन्ति मा ।

त्विषीमानस्मि जूतिमान् अवान्यान् हन्मि दोषत ॥

(अथर्ववेद १२।१।५८)

अर्थात् मैं सदैव मुख से मीठे वचन बोलूँ । मधुर निष्कपट व्यवहार के कारण) सभी मुझ से प्यारे । मैं सदैव ईश्वर के दिव्य प्रकाश को ही अपने हृदय मे धारणा करता चलूँ (मन में जो छिपी हुई या एकत्रित चिन्तामय ईर्ष्या, घृणा रूपी गदगी है, उसे निकाल फेंकूँ) । जो बुरे तत्व मेरे निकट आये, उनका उन्मूलन करूँ ।

प्राण रक्षा के लिए भगवान् के विचित्र हाथ

एक्सप्रेस ट्रेन की खट-खट....वातावरण में मर्मभेदी शोर, पटरियों से पहिये की रगड़ की तीखी ध्वनि—दौड़ती रेलगाड़ी के इंजिन से फक् फक् निकलता हुआ काला धुआँ !

ट्रेन बड़ी तीव्र गति से लोहे की पटरियों पर दौड़ रही थी जेने घनघोर अन्धेरे में शोर करती हुई भीड़-भाड़ भागी जा रही हो !

चारों ओर व्याप्त कोहरे को चीरती हुई यह एक्सप्रेस ट्रेन इङ्ग्लैण्ड के लन्दन नगर की ओर भागा जा रही है ।

आज इस ट्रेन में रोजाना की अपेक्षा अत्यधिक भीड़-भाड़ है । बेहद चहल-पहल और शोरगुल है । इतने मुसाफिर तो प्रायः मेलो या उत्सवों के अवसरों पर ही सफर किया करते हैं । इतना 'रश' बहुत कम दिखायी देता है ।

फिर आज यह भीड़-भाड़ क्यों ?

इस शोरगुल का क्या कारण है ?

आज इस ट्रेन से इङ्ग्लैण्ड की लोकप्रिय महारानी विक्टोरिया भी सफर कर रही हैं । अनेक उत्सुक व्यक्ति सम्राज्ञी करविक्टोरिया के पुण्य दर्शनो के लिए स्टेशन पर जमा थे । भीड़ क्या थी, जैसे नरमुण्डो का विशाल समुद्र हो ! असंख्य उत्सुक नेत्र इङ्ग्लैण्ड की सम्राज्ञी के दर्शनों की उत्कण्ठा लिए भीड़ में आगे आने का प्रयत्न कर रहे थे ।

प्लेटफार्म से जब ट्रेन चली, तब अनेक दर्शक बिना टिकिट

की परवाह किए ही ट्रेन में सवार हो गए कि शायद किसी अगले स्टेशन पर सम्राज्ञी के दर्शनों का पुण्य लाभ हो जाय ! मनुष्य भावी आशा के सुनहरे पंखों पर व्योमविहार किया करता है !

जङ्गल में चारों ओर अन्धेरा ।

आसपास ट्रेन के सामने लगी सचलाइट के अतिरिक्त चारों ओर अन्धकार की काली चादर फैली हुई थी । कुछ न सूझता था इंजिन ड्राइवर बड़ा चौकन्ना था । वह रेल की पटरियों पर दृष्टि लगाये इंजिन चला रहा था । रफ्तार सबसे अधिक थी ।

सहसा एक अभूतपूर्व घटना घटित हुई !

इंजिन-ड्राइवर को ऐसा लगा जैसे रेल की लाइन के किनारे खड़ा एक लम्बे कद का आदमी अपनी दोनों लम्बी भुजाएँ ऊँचे किए किसी भावी खतरे की सूचना देने के इरादे से ट्रेन को फौरन राक देने का मानो सकेत कर रहा हो—

‘रुको ड्राइवर ! ट्रेन को तुरन्त यही खड़ा कर दो । तुम सबके लिये, ट्रेन के लिए, सम्राज्ञी के लिए आगे एक भयानक खतरा आ रहा है । यही ब्रेक लगा कर रोक देने से वह बच सकता है । ट्रेन को बिना देर किए रोको और इतने यात्रियों के प्राणों की रक्षा कर पुण्य लाभ लो !’—कुछ ऐसी ध्वनि उसकी अन्तरात्मा में अकस्मात् सुन पड़ी !

ड्राइवर का मन भिन्न-भिन्न विचारों के संघर्ष से परिपूर्ण हो उठा

यह घनघोर अन्धकार ! चारों ओर सुनसान जङ्गल । यात्रियों की भीड़ से खचाखच भरी ट्रेन और फिर, इङ्ग-

लैण्ड को लोक-प्रिय सम्राज्ञी आज इसी ट्रैन से सफर कर रही हैं। क्या जङ्गल में अचानक ट्रैन रोक देना खतरनाक न होगा ?

कोई डाकुओं का छिपा दल एकाएक आक्रमण कर सबको लूट ले ! मगर काट मचा दे, तब क्या होगा ?

सम्भव है, यह कोई शरारत हो ! कोई शठ मजाक ही न कर रहा हो ? और....और कोई कुटिल राजनीतिक षड्यन्त्र रच रहा हो तो ? सम्भव है राज परिवार में ही सम्राज्ञी का कोई विरोधी उनकी हत्या का धिनीता षड्यन्त्र कर रहा हो ।

‘नहीं, नहीं, यहाँ ट्रैन को रोकने के अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं ।’ ड्राइवर ने सोचा ‘एक आदमी के....सो भी गैर-जिम्मेदार व्यक्ति के सकेन मात्र पर ट्रैन को नहीं रोकूंगा ।’

ड्राइवर कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा था । उसका मन भय से शङ्कित था ।

उसने सोचा....बार-बार विचार किया !

यह भी सम्भव है कि वास्तव में हो आगे ट्रैन के लिए कोई सङ्कट हो ! ट्रैन के न रुकने से कोई दुर्घटना न हो जाय ।

प्रभु का नाम ले उसने मन में मानों वेद मन्त्र के अनुसार यह सोचा—

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि ।

... बलमसि बल मयि धेहि, ओजोऽस्योजो मयि धेहि ।

मन्युरसि मन्युः मयि धेहि, सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥

(यजुर्वेद १९ ६)

‘हे परमेश्वर ! तू प्रकाश स्वरूप है । इस सङ्कट के समय मुझे विवेक बुद्धि (निर्णय की शक्ति) दे ! तू पराक्रमवान् है, मुझ वीर्य दे । तू बल है, मुझे मनोबल दे । तू ओजस्वी है, मुझे भी ओजस्वी बना । तू दुष्टों पर क्रोध करता है, मैं भी वैसा ही करूँ । तू सहनशील है, मुझे भी सहनशील बना ।’

सच है—जो विश्वास करते हैं, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि देते हैं—

त्वामग्ने पुष्करा वध्यथर्वा निरमन्थत ।

मूर्ध्नो विश्वस्य बाधत. ॥

(सामवेद १।१।६)

अर्थात् परमात्मा ज्ञानियों के हृदय में प्रकाश रूप और भस्तिष्क में विचार रूप में प्रकट होता है ।

यही बात यहाँ हुई !

भगवान् का सकेत मान उसकी अन्तरात्मा में एकाएक ट्रेन को वही खड़ा कर देने का इच्छा ताव्र हो उठी । उसे लगा कि सचमुच ही आगे ट्रेन के लिये कोई खतरा है । या तो कहीं पटरियों में कोई खराबी है, षड्यन्त्र है या पुल इत्यादि टूट गया है । वह सोच विचार में पड़ा रहा । ट्रेन रोके या यो ही भ्रम मान कर उस शङ्का को मन से निकाल दे ?

क्या निर्णयेच्छीक रहेगा ?

अन्ततः जन-कल्याण की भावना से भर कर ड्राइवर ने खतरा मोल ले लिया । उसने जल्दी-जल्दी ब्रेक लगाये ।

कुछ दूर तक तो एक्सप्रेस ट्रेन घिसटती-घिसटती आगे खिसकती गयी, पर काफी मेहनत के बाद कोई सी गज आगे

चलकर गाड़ी एकाएक 'डेडस्टॉप' हो गयी । (एक दम रुक गयी ।)

रेल के यात्रियों को झटके लगे । सब चकित हो उठे । आखिर, घनघोर अन्धकार में, जङ्गल के सुनसान वातावरण में तेज रफ्तार पर दौड़ती हुई ट्रेन एकाएक क्यों रुक गयी ? क्या कोई दुर्घटना घटी है ? ट्रेन का सिगनल डाउन नहीं हुआ है ? या कोई छोटा-सा स्टेशन आ गया है ?

यात्री खिड़कियों में गर्दने बाहर निकाल-निकाल कर कारण जानने के लिये बाहर देखने लगे । कुछ लोग ट्रेन से उतर आये । महारानी विक्टोरिया के साथ बैठे हुए अफसर भी चकित हो बाहर झाँकने लगे ।

सबने देखा इन्जिन-ड्राइवर और गाडं दोनों उस दैत्याकार आदमी को खोजने और ट्रेन रुकवाने की जानकारी प्राप्त करने के लिये गाड़ी से उतर आये थे, वे आगे जा रहे थे ।

कहाँ गया वह लम्बा आदमी, जिसने ट्रेन रुकवायी थी ?

उन्होंने बहुत ढूँढा ! बहुत आवाजें दी ! पर कहीं कोई इन्सान नजर न आया ।

अब ड्राइवर अपनी जल्दबाजी और मूर्खता पर पछता रहा था ! ड्राइवर और गाडं अपनी कारगुजारी पर लज्जित से हो रहे थे । जङ्गल में मामूली सकेत मात्र पर एक्सप्रेस ट्रेन की रोककर सचमुच आज वे बड़ी मूर्खता कर बैठे थे ।

कुछ लोग आगे घूमके-घूमते बढ़ गये !

कुछ उस आदमी को इधर-उधर खेतों में तलाश करने लगे !!

इतने में कोई सी गज आगे गयी टुकड़ी वाले जोर से विल्लाये—

“गाड़ी मत चलाना……वन्नी रुके रहो … ‘आगे पुलिया टूटी पड़ी है……ट्रेन उसमें गिरकर नष्ट हो जायगी । बड़ी भारी दुर्घटना होने जा रही थी……अभी रुको……हम सब बतलाने भागे आ रहे हैं……।”

एक अजीब-सी स्थिति छा गयी ।

लोग बेतहाश दौड़े-दौड़े आये । कहने लगे, आगे एक पुलिया है । किसी ने उसे तोड़-फोड़ डाला है । यह ट्रेन अगर न रुकती, तो आज एक भयङ्कर दुर्घटना हो गई होती । उस अज्ञात आदमी ने अन्धेरे में ऊँची बाहों से सिगनल दे ट्रेन को रुकवा कर बड़े उपकार का कार्य किया है । पता नहीं, उसे पुल के टूटने की बात क्यों कर मालूम हो गयी और उसने रेलवे लाइन के समीप खड़ा रह कर कैसे इस ट्रेन को ऐन मौके पर बचा दिया । ऐसे उपकारी व्यक्ति का जितना इनाम दिया जाय, थोड़ा है । उसकी जितना प्रशंसा की जाय, वही कम है ।

यह खबर महारानी विक्टोरिया के पास पहुँची । उन्होंने इस प्राणदाता की प्रतिष्ठा करने के लिये एक बार फिर खोज करने का आदेश दिया । नये सिरे से उस उपकारी आदमी को फिर ढूँढा गया । राज्य की पुलिस ने रेल की लाइन के आसपास के खेतों, इलाकों और गावों में खूब तलाश किया, सब ओर घूम-घूम कर काफी पूछताछ की, रुपये तथा इनाम के बड़े-बड़े लालच दिए, पर वह प्राण बचाने वाला आदमी पुलिस को कहीं न मिला ।

सभी उस गुप्त सहायक की भरपूर प्रशंसा कर रहे थे । लोग कह रहे थे ‘अपने लिए ही जीवित रहना, अपनी ही समस्याओं की चिन्ता करना, अपनी ही प्रसन्नता ढूँढना उन लोगों का काम है, जिनके लिये मनुष्यता का कोई मूल्य नहीं । दूसरों का

भला और समूहगत समस्याओं का ध्यान करने वाला मनुष्य ही सच्चा मनुष्य है। सहयोग के आधार पर ही मानव-जाति ने इतनी प्रगति की है। उसके भविष्य का अन्धकार-ग्रस्त या प्रकाश मान होना इसी बात पर निर्भर है कि परस्पर स्नेह, सहयोग उदारता और सेवा की भावनाएं मानव-जीवन में से कितनी घटती या बढ़ती जाती हैं।

वह लोकसेवा व्यक्ति चर्चा का विषय बना रहा है। उसके जन कल्याण के कार्य को बड़ा सराहा गया।

पुल की मरम्मत होने के बाद वह रेलगाड़ी कई दिनों बाद लन्दन पहुँची।

रहस्य की खोजबीन अभी तक जारी थी। सब को मानो नया जन्म मिला था। सभी यात्रियों की इच्छा थी कि उस जान बचाने वाले आदमी को परोपकार के लिये सावंजनिक रूप से पुरस्कृत किया जाय। सब उसे कुछ भेंट दे।

रेलवे याड में गाड़ी के आने पर नियमानुसार जब उस ट्रेन के इञ्जिन का जाच-पड़ताल होने लगी, तब एकाएक उस दिन के रहस्य का कारण मालूम हुआ।

वह क्या था ?

परमात्मा की लीला विचित्र है। उनकी सहायता के रूप असंख्य हैं।

फदाचन शरीरसि नेन्द्र संश्वसि दशुवे ।

उपोपेन्नु मघवन् भूय इन्नुते दानं देवस्य प्रच्यते ॥

(सामवेद ३००)

(अर्थात् ईश्वर का न्याय विचित्र है) वह किसी के कम को निष्फल नहीं रखता, न किसी निरपराधी को दण्ड देता है।

फिर ताँगे वाले ने पास पड़े एक पत्थर को उस शिशु पर पटकने के घातक इरादे से उठाने की कोशिश की ।

लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी ।

जब मनुष्य यह समझने लगता है कि इस जगत् में कोई चैतन्य न्यायकारी शक्ति नहीं है और इसकी प्रक्रिया स्वयं ही सयोगवश अग्रसर होती है, तो उसके गुप्त मन से नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक कर्तव्य सम्बन्धी सभी नियम और उपदेश गायब होने लगते हैं और वह किसी भी तरह खाओ, पीओ और मौज उड़ाओ के आत्मघाती सिद्धान्त पर चलने लगता है । वह ताँगे वाला ऐसा ही दुष्ट व्यक्ति था जिसे ईश्वर देवी दण्ड का भय न था ।

पर ईश्वर हजारों नेत्रों से देखता है और पापी दुष्ट तथा अपराधियों को तरह-तरह से दण्डित करता रहता है । वह पापी को सजा दिए बिना नहीं छोड़ता ।

जैसे ही मुसलमान ताँगे वाले ने शिशु की हत्या के नापाक इरादे से पत्थर उठाया कि पत्थर के नीचे एक काला नाग निकल आया । ओह ! कैसी तेज थी उसकी गति । जल्दी-जल्दी वह नाग ताँगे वाले पर चढ़ कर लिपट गया । ताँगे वाले को स्वप्न में भी आशा न थी, साँप इतनी जल्दी उसे जकड़ लेगा । उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई रस्सी में लपेट कर उसे लगा-तार कसता जा रहा हो । वह उसे छुड़ाने की कोशिश करता पर वह ताँगे वाले को कसता ही जाता ।

थोड़ी देर में काले नाग ने ताँगे वाले के दोनों हाथ जकड़ जकड़ लिये । वह भयभीत था । सिट्टी-पिट्टी भूल कर 'बचाओ ! बचाओ !!' चिल्ला रहा था । उसने भरसक मुक्त होने की

कोशिश की, पर काले नाग ने उसे नहीं छोड़ा। उल्टे मुँह के सामने फन खड़ा कर उसे सुखाता रहा।

तांगे वाले की वही हालत थी जैसे पुलिस वाले किसी अपराधी को हथकड़ियों बोंड़ियों से कस कर हवालात में बन्द कर देते हैं।

....

,....

....

....

(२)

एक खत्री परिवार की स्त्री कहीं से रात के एक बजे पञ्जा साहेब (पंजाब में सिखों के तीर्थ स्थान) स्टेशन पर उतरी थी। स्टेशन पर सिर्फ एक ही तागा था। घर जाने की आतुरता थी। दूरदर्शिता की कमा होने के कारण वह स्त्री जल्दोसे प्लेट-फार्म के बाहर आकर तांगे वाले को तय करके बैठ गयी।

‘तुम और सवारियों को भी बैठा लो, तांगे में !’

और कोई बस्ता को चलने वाला है ! आइये, मेहरवान, तांगे में बस्तों ले चलता हूँ !’ तांगे वाला चिल्लाया।

रात्रि के अन्धेरे में वह चिल्लाता रहा, पर रात को बस्ती चलने वाला कोई मुसाफिर न मिला।

अब क्या किया जाय ? यह सामने गुत्थी थी।

:कोई और सवारी तो साथ होनी ही चाहिये। मैं अकेली नहीं चलेगी। मेरे साथ बच्चा भी है। रात का समय और सुनसान रास्ता।’ उस स्त्री ने आशका प्रकट की।

नहीं तुम, डरो मत ! मैं तुम्हें ही ले चलता हूँ। तुम जो मजदूरी दे दोगी वहीं काफी है। अभी तेजी से घोड़े को हँक कर बात की बात में बस्ती पहुँचा देता हूँ। मुझे वहाँ जाना

ही है। खाली जाऊँगा। यही अच्छा है तुम्हे अकेली को ही ले चलूँ।' तांगे वाले ने स्पष्टीकरण किया।

तांगे वाला उस स्त्री और बच्चे को लेकर अकेले ही बस्ती की ओर चल दिया।

स्टेशन से बस्ती लगभग दो ढाई मील की दूरी पर है।

आगे चल कर तांगे वाले का मन बदला। उसे शरारत और कपट की सूझी और दुर्बुद्धि तथा दुष्प्रवृत्तियों ने धर दबाया।

इस सृष्टि का सञ्चालक ईश्वर हर पदार्थ और प्राणी को नियत मर्यादा में रखता है। प्रकृति का हर जीव सन्मार्ग पर चल कर दिक् प्रयोजन को पूर्ण कर रहा। है एक स्वार्थी मनुष्य ही है जो दुर्बुद्धि ग्रस्त होकर कुपार्ग—गामिता बन कर अपने तथा दूसरों के लिए सङ्कट उत्पन्न करता है।

पथ भ्रष्टता से दबने के लिए धर्म जैसे महातन्त्र की रचना आवश्यक हुई। भारतीय ऋषि-मुनियों ने बड़ा दूरदर्शिता से धर्म का कलेवर खड़ा किया, जिससे उम पुण्य चेतना द्वारा मनुष्य को दुर्बुद्धि एवम् दुष्प्रवृत्तियों से बचाया जा सके।

हमारे धर्म की सारी मान्यताएँ, भिन्न भिन्न परम्परायें और तरह-तरह की आस्थाएँ केवल इसी प्रयोजन के लिये हैं कि मनुष्य अपनी निर्धारिता मर्यादाओं के भीतर रह कर जीवन-यापन करे। वह तांगे वाला धर्म के रास्ते से हटकर बेईमानी की योजनाएँ बनाने लगा।

धर्म का पहला आधार आस्तिकता अर्थात् ईश्वर में विश्वास है। परमात्मा अब लगह है। वह समदर्शी है। वह न्यायाशील है। वह छोटे-बड़े सभी को उसकी बुरी करनी पर दण्ड देता है—यह विचार मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों पर अकुश रखने में

सहायक होते हैं। दुर्भाग्य से तांगे वाले ने रात का सुनसान वातावरण और अकेली स्त्री देखकर समाज और पुलिस की आँखों में धूल झोंकने की युक्ति सोची। 'यहाँ मैं और यह औरत ही है। इसका काम तमाम कर दूँ और इसका सारा माल हड़प लूँ। कौन रोक सकता है मुझे? कौन इसे बचा सकता है!' बस फिर क्या था। तांगे वाला बस्ती में जाने के मुख्य रास्ते को छोड़कर दूसरी कलकत्ता से पेशावर जाने वाली सुनसान सड़क पर तांगा हाँकने लगा।

'अरे तांगे वाले! तुम शायद रास्ता भूल गये हो।' स्त्री ने आपत्ति की।

'क्यों, क्या तुम्हें रास्ता मालूम है?'

'हाँ, हाँ, यह सड़क तो बस्ती नहीं जाती।'

'क्या कहा, बस्ती नहीं जाती? तुम्हें क्या मालूम?'

'मुझे ठीक मालूम है। यह सड़क तो कोई और ही है। यह बस्ती नहीं जाती। फिर इस ओर तांगा क्यों लिए चल रहे हो?'

तांगे वाला कुछ क्षण के लिये मौन था।

'क्या सोच रहे हो, तांगे वाले?'

'बात यह है कि आगे सड़क बड़ी खराब है। बारिश की वजह से टूट-फूट गई है। जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं। बड़े झटके लगते हैं। अन्धेरे में तांगे के उलट जाने का खतरा है। इसलिए दूसरे रास्ते से चल रहा हूँ।'

'इस अन्धेरे में सुनसान सड़क पर मुझे डर लगता है।'

'अरे तुम भी कैसी डरपोक हो। तनिक से अन्धेरे से डर गईं! सुबह होने में अधिक देर नहीं है। इधर से मुसाफिरो का

आवागमन शुरू हो जायगा । डरने की कोई बात नहीं है । मैं तुम्हारी रक्षा के लिए साथ हूँ । कोई खतरा नहीं है ।’

‘यह तो तुम जानो ! जब तुम रक्षा करने का बचन दे रहे हो, तो मुझ दिलासा बध गया है ।

। शरीफ आदमी अपने बचनों के पक्के होते हैं । अपने ईमान पर कायम रहना, तागे वाले ।’

इस प्रकार बातचीत करते करते तांगा डेढ़ मील आगे निकल गया । स्त्री पूर्ण रूप से आश्वस्त थी । उसे तागे वाले की सज्जनता में विश्वास जम गया था । वह प्यार से अपने बच्चे को गाद में चिपकाये थी । सर्दी सुनसानपन से उसकी रक्षा कर रही थी ।

यकायक तांगा रुक गया ।

‘यह क्या हुआ ? क्या सड़क आगे टूटो हुई है ?’

‘ऐ औरत, नीचे उतर !’ तागे वाले ने कर्कश स्वर में चीख-कर कहा । उसके मन में सोया हुआ राक्षस यकायक जाग उठा था ।

‘हे परमेश्वर ! यह क्या माजरा है ?’

‘माजरा क्या है ? अपनी जान की खैर मना !’

‘यह तुम क्या कह रहे हो, तागे वाले भाई !’

‘मैं भाई वाई कुछ नहीं । नीचे उतर वरना दो लात जमाऊँगा !’

डरी हुई औरत बच्चे को गोद में लिए तागे से नीचे उतर कर सहमो-सी एक किनारे खड़ी हो गई । उसकी हालत वही थी जो शेर के पजे में फंसी किसी निर्दोष हरिणी की होती है ।

अपने गले का हार, हाथों की चूड़ियाँ और सारे जेवर

उतार कर मेरे हवाले करा । वर्ना काम तमाम कर डालूँगा तेरा, समझा । जल्दो कर ।’

‘अरे तो तुम चोर डकैत निकले ! यो मुझे अकेली समझ-कर अत्याचार करने पर उतारू हो गये तुम्हारे शराफत के वायदे कहां गये ? तुमने तो मुझे रक्षा का वचन दिया था न ? तुम तो एक भले आदमी थे न ?

रक्षा वक्षा कुछ नहीं जेवर उतार दे, वर्ना हत्या कर दूँग । यहां सुनसान जंगल और अन्धेरी रात में कौन देखने वाला है ? गुस्से से मुसलमान तागे वाला डाटकर बोला ।

‘तुम्हारे वे सब वायदे....-.....।’

पिजूल का वकवास बन्द कर औरत ! हार उतार दे । यहां तेरी कोई मदद नहीं कर सकता । अपनी जान का खैर मना ... देर करेगी तो बच्चे को तेरे सामने जमीन पर दे मारूँगा....।’

विवश होकर बेचारी स्त्री ने उसे अपने सोने का हार उतार कर दे दिया ।

फिर चड़ियाँ उतार कर गिना दी । कानो के बुन्दे दे डाले ।

‘कुछ नगदी है तेरे पास ?’

अब वह स्त्री इतनी डरी थी कि उसने तुरन्त अपना पसं निकाल उस दुष्ट को दे दिया । ‘सारी नगदी देदी है । अब मुझे छोड़ दो ।’

‘कुछ और छिपाया जरूर होगा’ वह कहने लगा, ‘यो नहीं मानेगी । कुछ और तरकीब करनी पड़ेगी ।’

तागे वाला उस स्त्री की गोद से बच्चा छीनने लगा ।

शिशु के इस तरह छीने जाने पर माँ ने कातर स्वर में पूछा ‘तुम भला इस गरीब शिशु को क्यों छीन रहे हो ?’

‘मुझे जेवर चाहिए । तुम्हारा सब धन चाहिए !’

‘वह तो मैंने तुम्हें सब दे दिया है ।’

‘अब भी तुम्हारे पास बहुत कुछ छिपा होगा ।’

‘नहीं ! नहीं ! नहीं !! अब मेरे पास कुछ नहीं है । रहम करो । मुझे छोड़ दो ।’

स्त्री ने बहुत अनुनय विनय की पर राक्षस न माना ।

सब कुछ ले लेने के बाद भी उस दुष्ट ताँगे वाले ने स्त्री से उसके प्यारे पुत्र को छीन लिया । बच्चा डरकर चिल्लाने लगा । स्त्री भी फूट-फूटकर उसे छोड़ देने की प्रार्थना करती रही । उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी । वह बार बार कह रहा था, ‘इस बच्चे को अभी खत्म किए देता हूँ । तब तू छिपे हुए माल को निकालेगी । याद रख तेरी इज्जत मेरे हाथों में है ।’

उस दुष्ट ने बच्चे को निर्दयता से जमीन पर पटक दिया । वह और भी तेज स्वर में रोने लगा । यही नहीं, उस हृदयहीन राक्षस ने शिशु के एक लात भी मारी ।

शिशु यह आघात न सह सका । चीखकर बेहोश हो गया । ‘ऐसे चुप न होगा । अभी इसे हमेशा के लिए चुप किये देता हूँ । साला चुप होता ही नहीं । नाहक परेशान कर रहा है ।’

फिर ताँगे वाले ने शिशु की हत्या के इरादे से एक बड़े पत्थर को उठाने की कोशिश का । यह सड़क से थोड़ा हटकर एक झाड़ी के किनारे पड़ा था ।

सर्वव्यापी ईश्वर की दृष्टि में हमारा गुप्त या प्रकट कोई आचरण या छिपा हुआ भाव छिप नहीं सकता । पुलिस की आँखों में हम धूल झोक सकते हैं पर घट-घट वासी परमेश्वर से तो कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता ।

परमेश्वर के हजारों नेत्र हैं और वह दिन रात हमारे अच्छे बुरे कार्यों को देखता है ।

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमि ओम् सवत् स्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाद् गुलम् गुलम् ॥

—यजुर्वेद ३१।१

अर्थात् याद रखिए, जो परमात्मा असंख्य सिर आँख और पाँव वाला है जो पाँच स्थूल और पाँच सूक्ष्म भूतों से युक्त सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है, उस नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव परमात्मा की ही हम उपासना करें । इसी में हमें धर्म अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी ।

वेनस्तत्पश्यन्निहित गुहा सद्यत्र विश्वभवत्येकनीडम् ।

तस्मिन्तिद ओम् स च विचैति सर्वं सओत. प्रोतश्चविभूः प्रजासु ॥

—यजुर्वेद ३२।८

अर्थात् जो विद्वानों के द्वारा ज्ञान से जाना जाता है, जो समस्त संसार को धारण किए हैं, उत्पत्ति और प्रलय का जो अधिष्ठाता है, वह परमात्मा सबत्र विद्यमान है । हम सदैव उसी की उपासना करें ।

समदर्शी परमेश्वर न्यायकारी भी है । उसकी न्याय व्यवस्था हर किसी के लिए एक समान है । वह हर पापी और अपराधी को दण्ड देता है ।

ईश्वर को हमारा हर पाप और अन्याय मालूम होता है और वह आज या कल हमारे पापों का दण्ड भी देता है । हम अदालत और पुलिस की आँखों से शायद बच सकते हैं, परमेश्वर से नहीं । वह हर पाप की सजा देता है ।

जैसे ही तांगे वाले ने पथर उठाया, उसके हाथों में रस्सी जैसी कोई चीज लिपट वह गार्ड आश्चर्य में था । वह उसके

दोनों हाथों पर लिपट गया और फुंकारने लगा । तागे वाला डरकर 'हाय ! हाय !! काले नाग से बचाओ !! यह मुझे डसने वाला है !! मैं मरा.....साप मुझे डस लेगा ।'

तांगे वाले ने अपने आपको काले नाग से भरसक छुड़ाने की कोशिश की, पर सर्प ने उसे माफ न किया । हर मिनट मौत उसके सामने मुह फँलाये थी ।

वह फुसकारो से तांगे वाले को डराता रहा । तांगे वाले की हालत उस अपराधी की तरह थी, जिसे पुलिस ने जकड़ रक्खा हो । वह छुड़ाने की कोशिश करता, तो नाग जोर जोर से फुफ्फुकारता जब शान्त रहता, तो वह फन उसके मुँह के सामने किये खड़ा रहता । लाचार होकर तांगे वाला चुन्ना खड़ा रह गया, मूर्तिवान् ।

स्त्री अचम्भे में थी कि कहाँ से उसे गुप्त देवी सहायता मिल गई थी । आज उसकी आस्तिकता का चमत्कार प्रकट हुआ था ।

जब उसने तागे वाले को जकड़ा हुआ त्रिश देखा, तो उसने दौड़कर बच्चे का उठा लिया । दूध पिलाया, तो उसमें पुनः जागृति आई । वह कुछ चेतन्य हुआ । उसकी जान में जान आई । वह तागे के पास जा एक किनारे बैठकर बच्चे को दूध पिलाने लगी ।

धीरे धीरे प्रातः कालीन सूर्य की सुनहरी राशमयाँ क्षितिज पर बिखरने लगी । मुसाफिरो का आना भी शुरू होने लगा । लोगो ने देखा कि तागे वाले को ज डे हुए सर्प देवना अभी तक फन सीधा किये उसी प्रकार क्रोधित मुद्रा में खड़े थे ।

लोगो ने इस घटना का रहस्य उस स्त्री से पूछा तो उसने रात की यात्रा वाला सारा किस्सा ज्यों का त्यों कह सुनाया ।

‘अच्छा तो, ईश्वर हो नाग देवता के रूप में सहायता के लिए आये हैं। जब हमे अपराधी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।’

भीड़ में से एक व्यक्ति ने तांगा लिया। सारा जेबर उसी स्त्री को लौटा दिया वह जल्दी जल्दी तांगा हाककर बस्ती में गया और उस स्त्री के परिवार वालों को बुला लाया। साथ ही पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी।

तब तक घटना स्थल पर सैकड़ों आने जाने वाले एकत्रित हो चुके थे। लोग तांगे वाले पर व्यंग-बाण बरसा रहे थे। उसकी पाप वृत्ति पर लानत दे रहे थे। इतने में पुलिस के सिपाही वहाँ आ पहुँचे।

थानेदार ने तांगे वाले को नाग के फंदे छुड़ाने की भरसक कोशिश की, किन्तु नाग ने उसे पान नहीं फटकने दिया।

‘अरे, कोई देव रूप है। कोई आध्यात्मिक उपाय करो।’

‘नाग देवता से प्रार्थना करो कि अब अपराधी को छोड़ दे। कानून को अपना कार्य करने दे।’ एक आसिक भक्त ने सुझाया।

‘थानेश्वर साहब, नाग से अपराधी को छोड़ने की प्रार्थना कीजिए अब।’ थानेश्वर को सबका सुझाव मनना पड़ा।

उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की—

हे नागदेव ! मैं अब इस अपराधी को दंड देने आ गया हूँ। हम सबकी गैरहाजिरी में आपने दोषी को गिरफ्तार रखा। यह ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति थी। कुमार्गी को सजा देनी ही चाहिए। आप इस दुष्ट को छोड़ दीजिए। अब मैं इसे गिरफ्तार कर थाने में ले जाऊँगा और कानूनी रूप में दण्ड दिलाऊँगा यह सब समाज और पुलिस की आँखों में धूल नहीं झोक

सकता। आप अब कष्ट न कीजिए। इसे बन्धन मुक्त कर दीजिये अब—।’

लोगो ने आश्चर्य से देखा कि नाग ने अपनी जकड़ ढीली की। देखते-देखते वह तागे वाले के शरीर से उतर गया और समीप की झाड़ी में अदृश्य हो गया।

थानेदार ने तागे वाले के हथकड़ी डाल दी।

उस झाड़ी को बहुत खोजा, पर न तो वहाँ कोई बिल था, न नाग के रगने के निशान ही। ढूँढने वाले लोग आश्चर्य चकित रह गए।

अपराधी तागे वाला थर-थर कांप रहा था। उसे आज मालूम हो गया था कि ईश्वर की दृष्टि है। हमारा गुप्त या प्रकट कोई बुराई आचरण, पाप, या बेईमानी का भाव घट-घट वासी परमेश्वर से छिप नहीं सकता। पाप की सजा जरूर मिलती है।

ईश्वर की सुनियोजित विचित्र व्यवस्था

‘तुम कहा जा रहे हो ? यो चुपचाप, अकेले-अकेले ?
राजा के पास। और तुम किधर निकल पड़े मेरी ही तरह ?’

‘अरे भाई, मैं भी उसी दानी राजा के पास जा रहा हूँ।
दोनों एक ही जगह।’

‘खूब, तुम्हारा उद्देश्य क्या है भला ?

वही शायद तुम्हारा भी इरादा है ?'

'क्या कहा, अच्छा बताओ मन मे क्या है?'

'तुम्ही बताओ न ? छिगाते क्यों हो, यार ?'

'नहीं, पहले तुम अपनी गुप्त इच्छा कहो ।'

'तो मैं ही कहता हूँ । लो मुनो ।'

एक बार दो मित्र किसी दानी राजा से सहायता की याचना करने जा रहे थे । वे अपनी इच्छा एक दूसरे से छिगाते आ रहे थे ।

एक मित्र बोला—'आज कल गरीबों और बेरोजगारी में धक्के खा रहा हूँ । कोई रोजगार नहीं है । भूख पेट मुझे राजा के पास जाकर आर्थिक सहायता लेने की सूझी । सुनते हैं यह राजा हर किसी की सहायता करता रहा है । आज सोचा चुपचाप रोजगार या व्यापार के लिये कुछ पूँजी राजा से सहायता के रूप में लेनी चाहिए । लेकिन मित्र, तुम तो अच्छे खाते पीते सम्पन्न आदमी हो । तुम किस उद्देश्य से दानी राजा के पास चुपचाप जा रहे हो ?'

मित्र ने जिजासा से अपने साथी की ओर देखा ।

'ठोक है कि मेरे पास लक्ष्मी की कृपा है पर.....।

'पर, ऐसी क्या मुसीबत आ गई ? क्या किसी ने सता रखा है तुम्हें !'

'पिछले दिनों से घर शमशान बन गया है ।'

'क्या मतलब ?'

'पत्नी मृत्यु के गाल में समा गई '

'उफ् ! यह तो बड़ा बुरा हुआ । तब क्या सोचा है आगे ?'

‘यही, जो सब युवक सोचते हैं । दुबारा गृहस्थी जमाने की योजना ।

‘समझ गया ! समझ गया ! तुम राजा से दूसरे विवाह के लिए पत्नी मांगने जा रहे हो ।

‘हाँ, हाँ मैं कलात्मक अभिरुचि का कलाकार हूँ । जीवन में शारीरिक सौन्दर्य को सबसे अधिक महत्व देता हूँ । मैं दानी राजा से कहूँगा, ‘मुझे आप धन-दौलत या पद नहीं, एक सुन्दरी दे दे ।’

‘ठीक है तो मैं रुपया मांगने और तुम अपनी सुन्दर जीवन सङ्गिनी मांगने जा रहे हो ।’

इस प्रकार दोनों मित्र दानी राजा से सहायता मांगने जा रहे थे ।

मार्ग में इन्हे एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई, जो देखने में फक्कड़ और मस्त तबियत का लगता था । वह अपने ही विचारों में फूला मुस्कराता फटे हाल में ह’ शङ्कशाह को शान से चला जा रहा था ।

‘इसे भी साथ ले चलें, तो एक अच्छा तमाशा रहेगा’—एक मित्र ने सुझाया ।

वाकई, आदमी तो देखने में मस्तमौला ही है । रास्ता अच्छी तरह कटेगा । दानी राजा का नगर काफी दूर है ।

‘अरे भाई, बात तो सुनो । कहाँ चले ?’ उन्होंने मस्त तबियत वाले व्यक्ति को बुला लिया ।

‘ईश्वर की सृष्टि में सभी तरफ सुब और सगृद्धि बिबरे पडे हैं । सौन्दर्य फैला हुआ है । जिधर परपात्मा ले जाय .। उधर ही चले जायेंगे । तुम दोनों कहीं जा रहे हो ?’ उसने उत्तर दिया ।

‘हम लोग एक दानी राजा के पास अपनी-अपनी मांग करने जा रहे हैं। तुम्हें पता नहीं वह सबकी इच्छा पूर्ण करता है। आश्चर्य है तुमने उसकी दानशीलता की ख्याति नहीं सुनी है। वह सबसे बड़ा दानी है समझे ?’

‘भाई, मैं तो ईश्वर को ही सबसे बड़ा दानी मानता हूँ। वही सबको देता है। उसी का दिया हम सब खाते पीते हैं। ईश्वर की इच्छा से ही सब को अन्न, भोजन, जल, निवास, समृद्धि मिलती है। उससे बड़ा दानी कोई नहीं मेरी दृष्टि में।’

दोनों मित्रों ने धीरे से फुस-फुसाकर कहा, “फटे हाल भखारी जैसे इस आदमी की बातें तो सुनो। यदि ईश्वर ही देता, तो ईश्वर की दानशीलता में विश्वास करने वाले इस आदमी को कगो फकीरी जैसी हालत में रखता। ईश्वर ही सब को देता है, ऐसा बहुत से बातूनी लोग कहते फिरते हैं परन्तु इसका प्रमाण आज तक नहीं देखा।’

“भले आदमी, यहा तो वह दानीशील राजा ही ईश्वर है। हमें तो राजा से मिलने वाली सहायता पर ही भरोसा है। ईश्वर की सहायता पर भरोसा नहीं है। हमें तो आज तक ईश्वर ने कुछ नहीं दिया। ‘वे बोले, ‘मित्रो, ईश्वर की इच्छा तुम्हें वे घर वार बनाकर भूखों मारने की नहीं है। तुम उसके पुत्र हो। संसार में तुम व्यर्थ पैदा नहीं हुए हो। ईश्वर तुमसे कुछ काम लेगा, उसका उपहार भी देगा। खाने को भोजन और रहने को निवास, अच्छा साथी, सभी कुछ देगा। चिन्ता मत करो। ईश्वर तुम्हारा सबका पिता है।’ वह फक्कड़ आदमी मधुर मुस्कान से बोल उठा।

इन विचारों को सुनकर वे दोनों मित्र हँसने लगे, “इसे भी

राजा के पास ले चले । वह इससे भी कुछ मागने के लिए कहेगा । देखें यह आदमी क्या दान मागता है । थोड़ा देर चुड़ल रहेगा । ” उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया ।

“आप तीनों किस उद्देश्य से पधारे है ?” दानी राजा ने पूछा ?

‘महाराज, आने का उद्देश्य आपसे क्या छिपा होगा । न जाने आपके पास हम जैसे कितने आते है ।’

“क्या आर्थिक सहायता चाहिए ?”

“महाराज, यदि आप मुझे कुछ धन दे दे, तो रोटों राजी की व्यवस्था हो जाय ।’

“तुम्हें व्यापार के लिये पूँजी चाहिये ?”

“महाराज की कृपा हो जाय ।”

“इन्हे राजकोष से दस हजार स्वर्ण मुद्रायें दे दी जायें ।

‘निहाल हो गया महाराज । आपको दानशीलता के विषय में जो सुना था, वैसा ही पापा । आप आज के युग के सबसे बड़े दानी हैं । अन्त में इस पूँजी से व्यापार करके अपना शेष जीवन शराफत से व्यतीत कर सकूँगा ।’

अब राजा दूसरे मित्र की ओर देखने लगे ।

“आपको क्या चाहिये ।”

“महाराज कहते सकुचाहट होती है ।”

“फिर भी कुछ तो सकेत दीजिए । मकान, खेती की जमीन, वस्त्रधन, दौलत या और क्या चाहिये ?”

“महाराज, ये सब हैं, पर.....जोवन शमशान बन गया है ।”

“क्या कहा, पत्नी नहीं है तुम्हारे ?”

“महाराज, थी तो पर वह मृत्यु के पेट में चली गई ।”

“फिर....दुबारा गृहस्थ जीवन की इच्छा है क्या ?”

“क्षमा करें । मैं अभी गृहस्थ जीवन का पूरा सुख नहीं लूट सका हूँ मुझे आप एक सुन्दरी की व्यवस्था करा दें । आजन्म ऋणो रहूँगा ।”

“ठीक है । तुम जो चाहते हो वही दिया जायगा । ‘मन्त्री जी, इनके लिए एक सुन्दरी की व्यवस्था करा दें ।’

आज्ञा की देर थी । उसके लिये एक अद्वितीय सुन्दरी का प्रबन्ध हो गया ।

अब राजा बस मस्त तबियत के फक्कड़ की ओर आकृष्ट होकर पूछने लगे, ‘आपको दान में क्या चाहिए ?’

वह आदमी कुछ देर चुप रहा । राजा उसे निराश न करना चाहता था । उसके द्वार से कोई भी माँगने वाला खाली हाथ न गया था । वह इच्छुक भी उसके घर से क्यों निराश जाय ? क्या कहेगा यह मन-ही-मन सोचने लगा । लेकिन यह चुप क्यों खड़ा है ? क्या कोई बहुत बड़ी ऊँची आशा लेकर आया है ? कुछ न दूँगा तो उस पर मेरी दान शीलता का कोई प्रभाव न पड़ेगा । इसे अवश्य कुछ देना चाहिए जिससे यह भी मेरा गुणगान करता रहे । यह सोच कर राजा ने फिर पूछा—

“आपको दान में क्या लेना है ? मुझे आपको कुछ देने में प्रसन्नता होगी । कहिए क्या सेवा करूँ ?”

“महाराज, मनुष्य की इच्छाएँ असंख्य हैं । एक माँग के पश्चात् दूसरी चीज माँगने की इच्छा होती है । एक आवश्यकता पूर्ति पर दस नई जटिल और कृत्रिम आवश्यकताओं का जन्म हो जाता है । मनुष्य इस माँग में ही पगला हुआ फिरता रहता है । एक चाहत के बाद दूसरी चाहत जनम लेती है । इसलिए मैंने तो माँगना ही छोड़ दिया है । जो देगा ईश्वर मेरी

जरूरतें समझकर स्वयं हो दे देगा। ईश्वर को सबकी जरूरतों का स्वयं खयाल है। वास्तव में वही सबको देने वाला है। हाथी को मन और चींटों का कण भोजन वही देता है।”

दानशील राजा ने नाराज होकर कहा, तुम फटे हाल ही रहोगे। मेरी सहायता से सम्पन्न गृहस्थ बन सकते थे। देखा नहीं अभी तुम्हारे सामने एक को दस हजार स्वर्ण मुद्राये और दूसरे को सुन्दरी दी है। वे अपना गृहस्थ-जोवन सुख-शान्ति से व्यतीत कर सकेंगे। अच्छा हमारे सामने से चले जाओ। हम तुम जैसे दम्भी निर्धन फक्कड़ का मुँह नहीं देखना चाहते।”

तीनों व्यक्ति बाहर निकल आये।

एक के पास स्वर्ण मुद्राओं की भारी थैली थी। मन से व्यापार द्वारा समृद्ध बनाने के बड़े-बड़े सपने लिये वह आगे बढ़ता जा रहा था।

दूसरा सुन्दरी की ओर तिरछी दृष्टि से देखता, मन्द-मन्द सुस्कराता रोमानी कल्पनाओं में डूबा जा रहा था।

दोनों ही प्रसन्न ! अपनी-अपनी इच्छा पूर्ति से सन्तुष्ट। काल्पनिक स्वर्ग में जैसे उड़े जा रहे थे।

राजा फक्कड़ ईश्वर भक्त की अशिष्टता से जला भुना बंठा था। उसे क्रोध के आवेश आते थे, जिसमें उसकी विवेक शक्ति पगु हो जाती थी। उसके मन में इतना तूफान उठा कि उसने एक सिपाही को बुलाकर आज्ञा दी।

“देखो, तीन यात्री अभी-अभी हमारी राजधानी छोड़ कर जा रहे हैं। उनमें से एक के पास दस हजार स्वर्ण मुद्राओं की थैली है। दूसरे के पास एक सुन्दरी है। उन दोनों को छोड़ तीसरा आदमी खाली हाथ जा रहा है, उसका सिर काटकर

ईश्वर की विचित्र व्यवस्था]

हमारे सामने पेश करो। घोड़े से तुम ~~फौरन उड़ जाओ~~ लोगों को पकड़ लोगे।”

राजाज्ञा पाते ही सशस्त्र सैनिक चल पड़ा।

उधर जिस यात्रा के पास मुद्राओं की थैला थी, वह उनके भार से थक गया था। उसके हाथ दर्द कर रहे थे बोझ सम्हाले न सम्हालता था। आगे का मार्ग उस भार से चला न जाता था। उसे किसी मजदूर की आवश्यकता अनुभव हुई।

“अरे मित्र, तुम खाली हाथ चल रहे हो। कुछ दूर के लिये इसे ले चलो। मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं।”

फक्कड़ ईश्वर भक्त को दया आ गई। विनती पर ध्यान दे, इस थैली को हाथ में ले लिया और चलने लगा।

उसी समय घोड़ा दौड़ाते हुए सशस्त्र सिपाही ने उन्हे पकड़ लिया। आव देखा न ताव, जो आदमी खाली हाथ था, वह उसका सिर काट कर ले चला। सबको बड़ा आश्चर्य था कि यह क्यों हुआ? स्वर्ण मुद्राएँ लेने वाले को क्यों कत्ल कराया गया?

-जब सैनिक राजा के पास पहुँचा, तो राजा ने डाटकर कहा, “मूर्ख तूने गलत आदमी की हत्या कर डाली है। इसे नहीं मारना था। उस फक्कड़ ईश्वर भक्त का सिर लाना था जो खाली हाथ यहाँ से गया था। खैर, अब तुम दुबारा जाओ। एक आदमी एक सुन्दर स्त्री के साथ जा रहा होगा। उसे छोड़ कर जो दूसरी व्यक्ति दिखाई दे, उसका सिर काटकर ले आओ। उसी को अशिष्टता की सजा देनी है। उसने मुझसे दान लेने से इन्कार कर दिया था।”

आज्ञा सुनते ही सशस्त्र सैनिक घोड़ा दौड़ाता, हुआ, वापिस लौट गया। वे काफी दूर निकल चुके थे। संयोग से उनके समीप

पहुँचते से 'पूर्व सुन्दरी' वाले व्यक्ति को पेशाब की हालत हुई वह तो लघुशङ्का करने बैठ गया, तब तक वह सुन्दरी फकड़ ईश्वर भक्त के साथ आगे चलने लगी। ठीक इसी अवसर पर सैनिक वहाँ पहुँचा। उसने बिना देर किये, पेशाब करने वाले व्यक्ति का सिर काट डाला और उसे ले जाकर दम्भी राजा के सामने पेश कर दिया।

वह नारी विस्फुरित नेत्रों से यह हत्या का दृश्य देख रही थी। उसे आश्चर्य था यह सब क्यों हो रहा है ?

अब वह ईश्वर भक्त और वह रमणी अकेले रह गये। पुरुष के हाथ में दस सहस्र मुद्राओं की थैली थी। उनमें बाते होने लगी—

“ईश्वर की दुनिया है। ईश्वर सब को सब कुछ देता है, परन्तु इसका प्रमाण क्या है ?” उस नारी ने पुरुष से पूछा।

“सबूत उन्हींको मिलता है, जो उसके भरोसे रहकर चिन्ता न करते हुए अपना काम नित्यवत् करते रहते हैं।” आस्तिक पुरुष ने उत्तर दिया।

“और जो चिन्ता करते हैं ?”

“उनके मन में अपने और ईश्वर के प्रति अविश्वास का एक कुहरा सा छाया हुआ रहता है। उसे दिव्य आदेश नहीं मिलते। जानती हो कुहरे में तो साक्षात् सूर्य का प्रकाश भी नहीं दीखता।”

“आपको कहीं से आदेश मिला था कि दान में राजा से कुछ भी नहीं माँगना चाहिए।” नारी ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा।

“दुनियाँ परमात्मा की है। जो उसके गुप्त सन्देश को ध्यान से सुनता है, उस पर पूर्ण आस्था रख कर प्रयत्न करता है,

उपका सब कुछ काम होता है। उसी के द्वारा सब को आदेश मिलता है। देखतीं नहीं, मुझे ईश्वर ने कैसे सुन्दरी जीवन-सङ्गनी और व्यापार के लिए आर्थिक सहायता का प्रबन्ध कर दिया !”

“भला तुम कुछ भी दानी राजा से क्यों नहीं माँग रहे ?” नारी की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी।

मुझे मालूम था कि ईश्वर की इच्छा मुझे वे घर बार बना कर भूखो मारने की नहीं है। हम उसी परम पिता के पुत्र-पुत्री हैं। ससार में व्यर्थ पैदा नहीं हुए हैं। ईश्वर हम से जो काम लेना चाहेगा, स्वयं लेगा। वही हमें स्वयं खाना-पीना निवास आदि की व्यवस्था भी करेगा। उसे खुद सबकी चिन्ता है। वह तुम्हारा हमारा सब का स्वामी है। जिस प्रकार तुम एक पैर जमा कर पिछला पैर उठाती हो, वैसा ही परमात्मा का प्रबन्ध है। अपना कर्म करती जाओ और ईश्वरीय सहायता के लिए निश्चिन्त रहो।”

“ओफ ! आज की यह घटना तो बड़ी आश्चर्यजनक रही।” नारी अचरज में भरी थी।

“देवि, परमात्मा को घन्यवाद दो। सदैव आने वाली मुसीबत का मुस्कराते हुए स्वागत करो और निर्भय निश्चिन्त रह परमात्मा को याद रखो।”

“देखते-देखते दो आदमी मृत्यु के मुँह में चले गये और आर सकुशल रहे।”

“देवि ! तुम्हारे जीवन में यह घटना तुम्हारी आत्म-श्रद्धा बढ़ाने और परमात्मा की सत्ता की याद दिलाने के लिये बीजरूप है। इसे बढ़ाती रहेगी, तो आगे चलकर तुम्हें ईश्वरीय

क्षमत्कार के और भी विचित्र अनुभव होंगे ।' नारी विचारों में डूबी हुई थी । सचमुच ईश्वर की लीला विचित्र है । यह सारा विश्व एक दिव्य प्रबन्ध से सुव्यवस्थित चल रहा है ।

जब लक्ष्मी के वरदान से घोर संकट उत्पन्न हुआ

उस दिन लक्ष्मी सात्विक मनोभावों में निगमन थी । जन-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सोच रही थी कि मृत्यु लोक के पीडित, शोषित और दीन-हीन व्यक्तियों की सेवा भी उसे करनी चाहिए । जिसने भी लक्ष्मी के स्वर्ग से धरती पर उतरने के समाचार सुने, वही उसके स्वागत सत्कार की तैयारी करने में जुट गया ।

सर्वत्र स्वच्छ वातावरण हो उठा । घरों को लीपपोत कर रंग-बरंगे रूखों में सजाया गया । वे निखार से खिललिला उठे । लोगों का तो कहना ही क्या, वे हर्ष और आह्लाद से उद्वेलित चरम आनन्द की मनः स्थिति में थे । हर एक व्याक्ति यही चाहता था कि लक्ष्मी कुछ देर के लिये उसके घर में अवश्य ठहरे । उसकी गरीबी दूर हो ।

उधर स्वर्ग में भी शोर मच गया, 'लक्ष्मी देवी आज धरती पर उतर रही हैं, कही सदा के लिये वही न ठहर जाये ?' सभी देवों ने आशंकित होकर लक्ष्मी से अनुनय किया, 'देवी ! आप धरती से शीघ्र ही वापस लौटने का कष्ट करें ।

और रक्त वर्ण के परिधान एवं नाना अलकरणों से परिवेष्टित, श्वेत हाथियों पर विराजित, हाथों में लाल कमल लिये धन की देवी लक्ष्मी ने स्वर्ग से मृत्युलोक के लिए प्रस्थान किया। धरती पर उसके आगमन का दृश्य नयनाभिराम था।

मृत्युलोक के देवता भी लक्ष्मी से मिलने के लिये आतुर थे। इनमें सबसे अधिक आतुर थी, रत्न-गर्भा पृथ्वी। पृथ्वी पर निवास कर रहे सभी मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट पतंग तक लक्ष्मी का नाम सुनकर उत्फुल्ल हो उठे थे।

सबसे पहले लक्ष्मी का स्वागत धरती माता ने किया, 'आपको अपने राज्य में पाकर मैं धन्य हुई देवा'

लक्ष्मी ने मुस्कारकर धरती माता को स्वागत के धन्यवाद दिया, तथा दूर दूर तक फैले धरती के साम्राज्य में घूमकर उसका अवलोकन किया। अन्त में पुलिंकत होकर धरती से बोली—

'बहुत दिनों से इच्छा थी, धरती बहिन ! आपके साम्राज्य को देखूँ। मैंने आज आपके विपुल वैभव को देखूँ। मैंने आज आपके विपुल वैभव को खब देखा है उसमें सब लोगों को घोर परिश्रम करते हुए पाया है। आपके किसान प्रातः काल से सायंकाल तक पसीना बहाकर अन्न पैदा कर रहे हैं। दिन रात की परवाह किये बिना श्रमिक गण उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं। दुकानदार और व्यापारी अपने कार्यों में दत्त-चित्त हैं। मैंने जिघर भी देखा, आपके सुपुत्रों को कठोर श्रम करते हुए पाया है। बहिन ! तुम धन्य हो। श्रेम ही श्रेष्ठ पूजा है। मैं आपके यशस्वी पुत्रों के श्रम से बेहद खुश हूँ।'

धरती अपने पुत्रों की यह प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो उठी,

‘देवी ! मैंने अपने पुत्रों को मेहनत कर आजीविका उपाजन करना सिखाया है ।

लक्ष्मी ने उत्तर दिया, ‘ठीक ही किया आपने । मेरा सिद्धान्त भी यही है कि पसीने की पुण्य कमाई से हा मनुष्य सुखी बनता है’ मैं आपके परिश्रमी पुत्रों से खुश होकर इन्हे एक वरदान देना चाहती हूँ ।’ लक्ष्मी ने पुनः आनन्द विभोर होकर अपने मन की बात प्रगट की । वह समझती थी कि वरदान की बात सुनकर धरती आनन्दित होगी । किन्तु बात दूसरी ही निकली । धरती गम्भीर हो गयी थी ।

‘क्यों किस चिन्ना में पड़ गयी आप ?’ लक्ष्मी ने पूछा ।

‘धरती फिर भी चुप थी ।

‘कुछ तो कहिये ? मैं आपके परिश्रमी पुत्रों को वरदान देना चाहती हूँ । दारिद्र्य और कुछ नहीं, मनुष्य के शारीरिक और मानसिक आलस्य का ही प्रतिफल है । आपके सुपुत्र सारे दिन अनवरत श्रम करते हैं । वे सुखी हैं । मैं इनको सम्पन्न भी बनाना चाहती हूँ ।’ लक्ष्मी ने कहा ।

‘धरती बोली, लक्ष्मीजो आपने रहस्य जान लिया है । पहले ये लोग आलसी थे । इनके न कोई साधन थे, न सहायक ही । फिर मैंने इन्हे परिश्रम और पुरुषार्थ सिखाया—बस इसी गुरु से ये सब अभीष्ट लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते चले गये । इस उन्नति के पीछे मेरे पुत्रों की एक ही साधना रही है—परिश्रम ... परिश्रम ... अधिक मेहनत ... घोर परिश्रम ... उसी का यह चमत्कार देखा है आपने ।’

‘इसी उन्नति से खुश होकर मैं इन्हे वरदान देना चाहती हूँ ।’

‘नहीं यह कृपा न करें ।’ धीरे से धरती ने टोका ।

‘क्या कहा, मेरा वरदान नहीं चाहिये ?’ आश्चर्य से लक्ष्मी ने शका व्यक्त की ।

‘आप नाराज न हो देवी ! धृष्टता के लिये क्षमा करें ।’

‘फिर आपको मेरा वरदान क्यों अच्छा नहीं लगता ?’

धरती चुप थी । उसके बोलना उचित न समझा ।

‘म खुश होकर इन्हे वरदान देना चाहता हूँ ।’

दबे स्वर में धरती बोली—

‘देवी । मेरे परिश्रमी पुत्रों को वरदान मत देना ।’

‘आप मेरे वरदान की अवहेलना कर रही हैं ?’

‘नहीं तो... नहीं तो... यह बात नहीं...’ धरती कुछ कहते-कहते रुक गयी ।

‘कुछ बात जरूर है । आप कहते-कहते रुक गई ?’

लक्ष्मी बार-बार पूछने लगी । ‘आखिर आप अपने पुत्रों के लिये वरदान क्यों नहीं चाहती ?’

‘आज तक हर एक मेरे वरदान के लिए लालायित रहा है । न जाने आह क्यों मेरा वरदान नहीं चाहती ? जरूर इसमें कुछ रहस्य छिपा है ?’

‘रहस्य...?’

‘धरती बहिन, बताना पड़ेगा आज ?’

अब धरती अधिक देर चुप न रह सकी । बोली, ‘देवी ! मेरे परिश्रमी पुत्रों को वरदान मत देना । नहीं तो... नहीं तो वे भी....स्वर्ग के देवताओं की....तरह....आलसी हो जायेंगे ।’

बात सुनते ही लक्ष्मी क्रुद्ध हो गई । थोड़ी देर में वातावरण में भी तनाव-मा आ गया ।

लक्ष्मी ने दर्प-व्यंग मिश्रित स्वर में कहना शुरू किया ।

‘धरती; मेरी प्यारी सखी ! मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए सभी तरफें रहते हैं....मेरी कृपा बिना किसी का भी जीवन आनन्दमय नहीं हो सका !....इतना भी नहीं जानती तुम ?’

धरती कुछ न बोली । वैसे ही चुप रही ।

‘मैं तुम्हारे पुत्रों को सुखी बनाने के लिए आई हूँ .. बोलती नहीं....मेरे मन्तव्य को समझता हो !’

धरती फिर भी निरुत्तर थी ।

‘मैं तुम्हारे पुत्रों का भला चाहती हूँ, इसलिये उन्हें वरदान दूंगी । तुम मेरा महत्व नहीं समझ पा रही हो (क्रुद्ध स्वर में)तुम्हारा मूर्खतार्ण अनुरोध मुझे बिल्कुल पसन्द नहीं है....।’

धरती कुछ कहना चाहती थी ।

लेकिन नाराज लक्ष्मी ने उसे सफाई पेश करने का अवसर ही नहीं दिया और ‘आपके पुत्र सम्पन्न हो ।’ इनके धन मैं कभी कभी न आये’ वपदान दे हो डाला । फिर लक्ष्मी का हाथी आगे बढ़ गया ।

अहह ! लक्ष्मी जी का भी क्या अद्भुत वरदान था ! कितना मनोरम ! कितना शानदार !! धन सम्पदा उनके साथ बिखरता चली । धरती के लोग घनाढ्य हो उठे । वे जघर से भी निकली उधर से ही धन सम्पदा बरसी । कंगाल, निर्धन और दरिद्री सभी मालदार हो गये । देखते-देखते लोगों के घर सोने, चाँदी तथा आभूषणों से परिपूर्ण हो उठे रुपये पैसे की विपुलता हो गई । आखिर, जिस पर लक्ष्मी की कृपा हो, वह अर्थ सकट में कैस रह सकता है ।

पृथ्वी पर रहने वाले लोग अब अपनी अमीरी पर इतराने लगे । उन्हें धन का मद हों गया । वे अपने प्रीभाग्य का सरा-हका करते हुए उल्लास भरे उत्सव मनाने लगे ।

आमोद प्रमोद में भला श्रम की ओर कौन ध्यान देता ? उन्हें तो अपनी मस्ती से ही फुरसत नहीं थी ।

वर्षा ऋतु आई । खेतों को जोतने, बोने और फसल उगाने का मौसम आ गया । पर लोग मस्ती में डूबे हुए थे । भोग-विलास में ऐसे रत थे कि उन्होंने मेहनत करने को जरूरत ही नहीं समझी ।

खेतों में फालतू घास आई । घरों में भरे हुए पुराने अन्न भंडार खाली हो गये । उद्योग बन्द हो गये । व्यापार ठप्प हो गये । भूख से व्याकुल लोग सोना चांदी लिये इधर-उधर फिरने लगे । उनका श्रम करने का अभ्यास ही छूट चुका था ।

फल यह हुआ कि पृथ्वी पर भारी अकाल पड़ गया ।

सीने से सोने-चांदी की ईंटें बांधे भूखे लोग जहाँ-तहाँ तड़प-तड़प कर प्राण छोड़ने लगे । वाहि-त्वाहि मच गई । कहीं युव-तिर्या मर रही थी, तो कहीं भोजन के अभाव में अबोध बच्चे दम तोड़ रहे थे । उन्हें कोई रोग न था । केवल भूख का ही रोग था ।

‘अब क्या करूँ ?’ वह सोचने लगी ।

आखिर, उसने बचे-कूचे पुत्रों को इकट्ठा किया । बोली, ‘मेरे पार मो पुत्रों ! तुम जागो । लक्ष्मी के वरदान को भूल जाओ । आकस्मिक लाभ का वरदार अभिशाप जैसा दुर्भाग्य-जनक होता है । तुम फिर से श्रम का जीवन अपनाओ । आलस्य और विलासिता को छाड़ दो ।

घरती मौन हो गयी ।

जब धन को ठोकर मारी जा रही थी

भारत में शाहशाह सिकन्दर विजयी हुए। सर्वत्र उनकी वीरता और पौरुष का डंका पिंट गया। विजेता सिकन्दर सत्ता के मद में चूर थे। बहुत बड़ा भूभाग जीत चुके थे। बड़ी भारी सेना उनके पीछे थी। भागत में थोड़ी देर के लिये तो उनका आतङ्क छा गया था। सैन्य बल से सभी भारतीय भयभीत थे।

डरे हुए भारत ने उनका स्वागत किया। ससार ने सिकन्दर का लोहा माना था। जिसने उनकी वीरता की बात सुनी, वही उनके पौरुष से स्तब्ध रह गया। उनको मानप्रतिष्ठा करने के लिये अनेक स्थानों पर आयोजन किये गये। राजा, महाराजा, धनिक, सत्ताधारी तथा जनता के अनेक नेता सावंजनिक रूप से उनका सम्मान करने एकत्रित हुए।

जो मिलने आया, सिकन्दर महान के लिए कुछ उपहार लेकर ही हाजिर हुआ। एक से एक बहुमूल्य उपहार भेंट किये गये। भारत सोने को चिड़िया कहलाता था। अतः ये उपहार एक-से-एक बढ-चढकर थे। उन्हें भय था कि साधारण होने से कहीं विश्व-विजयी सिकन्दर रुष्ट न हो जायें। यदि कहीं क्रुद्ध हो गये, तो शायद कयामत हो जायगी। प्रत्येक भारतीय कीमती भेंट देकर उन्हें खुश कर लेना चाहता था और यथा सम्भव सम्मान प्रदर्शित कर रहा था।

विजेता सिकन्दर के चरित्र में वीरता और पौरुष प्रचुरता से थे, किन्तु धन का लालन और शक्ति का अहङ्कार भी कम न था। वे निरन्तर अपने साम्राज्य का विकास कर रहे थे। बहुमूल्य माणिक, मोती, हीरे, पत्थर, असह्य स्वर्णमुद्राएँ, चाँदी-

सोने ढेर उन्होंने लकड़ित कर लिये थे, किन्तु यहा ! उनकी लाभवृत्ति, उनकी धनसंग्रह तथा मत्तावि तार का लालसासनुष्ट नहीं हुई थी । कैसा दुःख है कि जिन लोगों के पास अधिक धन-सम्पदा है, समाज में लोग उन्हीं को आदर और प्रतिष्ठा देने लगते हैं । वे मूख यह देखना नहीं चाहते कि इस धनवान् ने जो प्रचुर धन संग्रह किया है, वह किन मार्गों से किया है ।

यदि धन से किसी विजेता का बड़प्पन नापा जाता, तो निःसंदेह विजेता सिकन्दर संसार का सबसे अधिक शाहंशाह था । एक ओर विश्वविजयी का स्वप्न, तो दूसरी ओर धन का लोभ !

बेईमानी या शोषण से धन लूट-खसोट लेने पर उस व्यक्ति का जब नवमानना और घृणा के स्थान पर सम्मान होने लगता है, तो दूसरे लोग भी वैसे ही अनुचित तराकों से धन एकत्रित करने लगते हैं ! आज भ्रष्टाचार, मिथ्याचार, चोरबाजारी, तस्कर व्यापार, मिलावट और नकलोपन धन को अनुचित सहत्व देने के—इस चोर पूजा के हा दुष्परिणाम हैं ।

सिकन्दर के आतङ्क प्रभावित से कुछ भारतीय राजा उनसे मिलने आये

नियम यह था कि उनसे मिले, वर अपनी हैसियत में अनुसार को बहुमूल्य भट भी पेश करे । जो ऊँची हैसियत के धानक मिलने आये, वे भेंटस्वरूप भाँति-भाँति के, कोमती उपहार भी लाये

फिर कहा था, देखने-दखने सम्राट् सिकन्दर के समान तरह-तरह को मूल्यवान् चीजों का ढेर लग गया । एक-से-एक बढ़कर वस्तुएं सजी हुई थी ।

लोभी सम्राट् उन्हें बड़े घमंड से देख रहा था ।

उस आतुल सम्पदा के भारी मूल्य का अनुमान लगाना सहज न था । और फिर भी अनेक सत्ताधारी भारतीय राजा उनके सामने अपने उपहार भेंट करने वाले थे ।

सभी नयी नयी वस्तुएं भेंट कर रहे थे एक से एक बढ़कर कीमती चीजें थी । हर व्यक्ति चाहता था कि अपनी कीमती भेंट से सिकन्दर को प्रसन्न कर ले । चूँकि सिकन्दर धनलोलुप थे, इसलिए वह अधिक से अधिक मूल्यवान् वस्तु भेंट में देना चाहता था ।

इतने में एक भारतीय राजा भेंट करने आये । उन्होंने सोने के थाल में कुछ भेंट रखी थी । ऊपर रेशमी वस्त्र से वह ढका हुआ था ।

राजा ने बड़े आदरपूर्वक वह थाल शाहशाह सिकन्दर के चरणों के समीप रख दिया और स्वयं शिष्टता से वे एक ओर खड़े हो गये । बोले— हजूर, इस अकिचन की यह विनीत भेंट स्वीकार फरमायी जाय । बड़ी श्रद्धा से लाये हैं । देखकर खुश हो जायेंगे । बहुत लाजवाब चीज है ।'

'क्या है इसमें ? इसका रेशमी वस्त्र हटाओ ।' सिकन्दर ने उत्सुकता दिखाते हुए कहा ।

नौकर ने थाल पर से वस्त्र हटाया । अजीब उपहार था वह !

'अरे, ये तो पके हुए फल हैं । पर ये सब सुनहरे क्यों हैं ? आगे करो, देखें कैसे हैं ? अजीब फल है । बड़े लुभावने नजर आते हैं ।'

थाल आगे बढ़ाया गया । सिकन्दर ने एक फल उठाया ।

'आह ! यह तो सोन बना हुआ है । आहा कितना सुन्दर है वाकई कमाल हैं कमाल ! भारतीय शिल्पकार ने इन्हें बनाने में कमाल ही कर दिया है । दूर से कोई पहचान ही नहीं पाता

कि असली हैं या किसी धातु के ? भारत में सुनारों को दर-असल कमाल हासिल है । उनकी इस बेहतरीन कारीगरी पर हम बेहद खुश हैं । खूब रही यह आपकी भेंट इन्हें हम यूनान ले जायेंगे और भारत की कारीगरी सबको दिखायेंगे ।’

‘शाहशाह को ये फल पसंद आये, यह जानकर हमें बड़ा संतोष हुआ ! ये असली सोने के बने हुए हैं । बाहर से जितने खूबसूरत हैं, उतने ही मँहगे भी हैं । इनका मूल्य कई लाख रुपये हैं । सौन्दर्य और भारी मूल्य—ये दोनों विशेषताएँ मौजूद हैं ।’

‘लेकिन एक बात सबझ में ही न आयी !’

‘वह क्या है ? हम उसे स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे ।’
शिष्टतापूर्वक राजा बोले—

‘यह बताइये कि इन्हे सोने का क्या बनवाया गया है ? यह और किसी धातु के, मिट्टी, कागज लकड़ों अन्य किसी चीज के भी बने हुए हो सकते थे ? यह कारीगरी शायद तब और माहक हो सकता थी ।’ सिकन्दर ने जिज्ञासा प्रकट की—

‘हज़ूर आपका केवल एक ही धातु पसंद है । यह वह धातु है जो सबसे अधिक कीमती है । आपका रुचि देखकर ही सोना चुन गया है... उम्मीद है कि हम आपको गलत नहीं समझ रहे हैं ।’ राजा ने स्पष्टीकरण किया ।

सिकन्दर इस व्यंग्य से कुछ चिढ़ गया । उसकी लालची वृत्ति पर कटु प्रहार किया गया था । मन हा मन उसने अपनी भोह और लाभ वृत्ति पर लज्जा का अनुभव किया ।

बात के टालने के इरादे से वह बोला—

‘इस समय तो सोने के न होकर अगर ये सब फल सचमुच के फल ही होते, तो मैं कहीं ज्यादा पसन्द करता । भूख लीं

हुई है और सोसा नहीं जाता। हिन्दुस्तान के फलों को चखने की बंडा इच्छा होती है। आपके देश में रंग-विरंगे, बड़े लाजवाब मधुर फल मिलते हैं। खास तौर पर आमों को देख कर तो मुँह में पानी भर आता है। बड़े मोठे होते हैं, इस देश के ये फल !

‘जी हाँ, यह देश उपजाऊ खेतों और कलकल निनादिनी सरिताओं का देश है। प्रकृति ने सबसे अच्छी चीजें इसे दी हैं। फल, शाक ओद तरकारियाँ उसी की देन हैं। यहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं।’

इतने में बाहर कुछ व्यक्तियों के झगड़ने की आवाज आयी। सिकन्दर—‘ये बाहर कौन लाग झगड़ रहे हैं। इन्हें हमारे सामने हाजिर करो।’

नौकर बाहर गये।

दो व्यक्ति झगड़ रहे थे। उनके पास अशफियों से भरा हुआ एक कलश था। उसी के स्वामित्व पर दोनों में झगड़ा चल रहा था।

‘तुम क्यों झगड़ रहे हो?’ नौकर ने पूछा।

‘हम इस अशफियों के कलश पर झगड़ रहे हैं।’

नौकर बोले—‘धन पर झगड़ा हमेशा चलता ही रहता है। हम समझ गये। तुम्हारे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ही इस धन को लेना चाहते होगे। यह प्रश्न सिकन्दर महान ही तय कर सकते हैं।’

नौकर ने वह धन का कलश उससे छीन लिया।

उन्हे कड़ककर हुक्म दिया—‘तुम दोको हमारे पीछे-पीछे चले आओ। तुम्हें सम्राट् सिकन्दर के सामने पेश किया जायगा। वे ही तुम्हारे मुकदमे का फैसला करेंगे। यहाँ बाहर खड़े-खड़े

‘हम तो स्वयं ही अपने मामले का निपटारा कराने सम्राट् सिकन्दर के सास आये हैं ।’ वे बोले ।

दोनों झगड़ने वाले भारतीय नौकर के पीछे-पीछे चलकर सिकन्दर महान् के सामने हाजिर हुए थे ।

नौकर ने मुहरो का कलश सम्राट् के समझ रख दिया और बड़ी शिष्टता पूर्वक निवेदन किया—‘हजूर, इन दोनों में इस अशफियो के कलश को लेकर झगड़ा हो रहा था । मैं दोनों को पकड़ लाया हूँ । अब आप इनका फैसला कीजिये ।’

‘तुम क्यों झगड़ रहे हो ?’ सिकन्दर ने एक से पूछा ।

‘हजूर, मेरे खेत में से यह अशफियों का कलश निकला है ।

‘ठीक है । फिर इन अशफियों पर तुम्हारा ही हक बनता है । तुम यह ले लो । झगड़े की क्या बात है ? जिसके खेत में धन निकला, उसी का वह है ।’

‘हजूर, यह खेत मैंने इनसे (दूसरे व्यक्ति की और संकेत करते हुए) खरीदा था ।’

‘कोई हर्ज नहीं । तुमने खेत खरीद लिया । तुम उसके मालिक हो गये ।’

‘हजूर, मैं इनसे कहता हूँ कि मैं तो केवल खेत ही खरीदा था । उसके अन्दर गड़े हुए धन पर मेरा अधिकार नहा बनता । इसलिये आप इस अशफियो के कलश को ले लीजिये, क्योंकि आपका ही है । ये उसे स्वीकार नहीं करते ।’

सिकन्दर ने दूसरे आदमी से कहा—‘आप क्यों इस धन को कबूल नहीं करते ? आता हुआ धन है । ले लीजिये । ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो लेने में क्या हर्ज है ?’

वह कहने लगा—‘श्रीमान्, जब मैंने खेत इन्हें बेच दिया और उसकी पूरी रकम वसूल कर ली, तो उसमें पैदा होने या पायी जाने वाली प्रत्येक चीज ही इनकी हो गयी । यह गड़ा धन

भी इन्ही का है। उस पर इन्ही का नैतिक हक बनता है। यह धन इनसे छीनना मेरे लिये पाप है। बेईमानी से कमाया धन कभी किसी के पास नहीं ठहरता।—

सिकन्दर ने फिर पहले व्यक्ति की ओर संकेत किया, 'आपको कुछ और सफाई पेश करनी है ? आप क्यो धन नहीं स्वीकार करते ?'

'हजूर ! मैं खेत में फसल पैदा कर लेना हूँ ? सालभर मेहनत करता हूँ। पाँचों अंगुलियों के श्रम से पैदा हुआ धन ही मेरे हक की कमाई है। 'उसका मे सहर्ष उपभोग करता हूँ, वह मुझे फलता है, ईमानदारी से कमाया ही धन ठहरता है। जिस धन के लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की है, जो न्यायोपाजित नहीं है, जो इनकी जमीन में पहले से गड़ा है, वह तो मेरे लिये चोरी का धन है। उसे लेना पाप है। उसे मैं लूँगा, तो ईश्वर के न्याय के अनुसार स्वयं अपनी पुण्य की कमाई भी खो बैठूँगा। बेईमानी की, बिना हक की सम्पत्ति पापपूर्ण है। मैं उस धन का लेकर दुर्गुणी नहीं बनना चाहता। पापी को विपुल सम्पदा भी स्वल्पकाल में नष्ट हो जाती है। मृश्चे मुप्त का माल नहीं चाहिये। मैं क्यो पाप का भागी बनूँ ?'

— ओह ! अजीब उलझन है। अशफियों से भरा यह कलश दोनों में से कोई भी नहीं लेना चाहता।' सिकन्दर ने निःश्वास भरते हुए कहा, 'इसके पहले कि हम अपना फैसला दे, आपको एक बार फिर अपना पक्ष स्पष्ट करने की इजाजत दी जाती है।'

'हजूर, मैं तो अपने पक्ष को पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। पराया धन— पाप की कमाई मैं कभी न लूँगा।' पहले ने कहा।

दूसरा कहने लगा, 'सरकार, पसीने की पुण्य कमाई से ही मनुष्य में बरकत आती है। ईमानदारी से अर्जित धन ही ठहरता है। यह धन यदि मैं स्वीकार भी कर लूँ तो भाप की तरह क्षण भर में किसी न किसी रूप में मेरे हाथ से निकल जायगा। धन उन्हीं के पास ठहरता है जो सद्गुणी हैं।' उत्तर सुनकर सिकन्दर अजीब हैरानी में पड़ गया ! वह सोचने लगा—

एक बार फिर उसने उन्हें जाँचा।

पहले कहा 'इतनी बड़ी रकम को ठोकर मार रहे हो अब भी मजूर कर लो, अन्यथा बाद में पछताओगे।'।

'जी, मैं मुफ्त के माल से सख्त नफरत करता हूँ। मुझे ये पैसे नहीं लेने हैं।'।

दूसरे से भी उसी सवाल को दोहराया।

उसने उत्तर दिया, 'जिस पैसे को मैंने कमाया नहीं है, जो पराया है वह मुझ किसी हालत में स्वीकार नहीं है।'।

'अच्छा, एक बात बताइये ?'

(पहले व्यक्ति स) तुम्हारे कोई विवाह योग्य सतान है ?'

'मेरा पुत्र पच्चीस वर्ष का हो चुका है। अभी विवाह के लिये प्रयत्न कर रहा हूँ।'।

(दूसरे से), तुम्हारे कोई विवाह के योग्य सतान है ?'

'जी, मेरी पुत्री सोलह वर्ष की हो चुकी है। योग्य वर की खोज-बीन हो रही है।'।

'ठाक है ! काम बन गया ! देखो, तुम दोनों ही नैतिक दृष्टि से एक से एक बढकर सज्जन हो। तुम्हारा जीवन आदर्श है। यदि तुम परस्पर सम्बन्धी बन जाओ, पुत्र पुत्री का रिश्ता तय कर लो, तो कितना अच्छा रहे ! दोनों पक्ष सज्जन मिल जायँ, तो उनकी सतान भी बड़ी उत्तम होगा। मेरा दोनों पक्षों से आग्रह है कि यह रिश्ता स्वीकार कर लो।'।

दोनों ने यह सुझाव सुना । उस पर विचार किया, दोनों को लगा कि सुझाव तो अच्छा है ।

शुभ कार्य में ईश्वर सहायक और प्रेरक होता है । ईश्वर के हाथ सदा पवित्रता में हमें बढ़ाते रहते हैं ।

प्रत्येक मनुष्य में अनेक दैवी शक्तियाँ गुप्त रूप से विराजमान हैं, परन्तु जिनमें उन शक्तियों का विकास हो चका है ऐसे सत्पुरुषों से जब किसी का मानस-सम्बन्ध होता है तब उसमें भी आध्यात्मिक शक्तियाँ जाग उठती हैं ।

यदि स्वार्थ और लोभ के अपवित्र विचारों का लोप हो जाय, तो मनुष्य स्वयं यह अनुभव करता है कि वह एक दिव्य आत्मा है और प्रेममय भावनाओं से परिपूर्ण है ।

‘ठाक है यह रिश्ता हमें मजूर है ।’ वे बोले ।

सिकन्दर ने प्रसन्न होकर कहा, ‘बस यह अशक्तियों का कलश हम नये-वर-वधू को उपहार स्वरूप देते हैं । बच्चे इस धन से अपना नया कारीवार शुरू कर सकते हैं ।’

यह खूब न्याय रहा ! मानो यह ईश्वर का हो न्याय हो !

वे बोले, ‘अब यह धन एक सम्राट् की ओर में वर-वधू के लिए मंगल उपहार है । सम्राट् की ओर से मिला हुआ धन पुण्य का धन है । बच्चों को आगे बढ़ाने के लिये एक प्रकार का अधिक सहायता है । अतः हम दोनों इस उपहार को मजूर करते ।’

दोनों प्रसन्न होकर चले गये ।

सिकन्दर को धन विषयक एक बड़ी शिक्षा मिली । वह सोचने लगा, ‘धन तो ऊँचे उद्देश्य के लिये एक साधन मात्र है, साध्य नहीं । मैं गलती पर था । धन व्यक्ति का नहीं, प्राणिमात्र ना है । उस पर कब्जा करने की कोशिश मेरी मूर्खता ही थी । उसका सबकी उन्नति तथा मुख के लिये सदुपयोग ही होना चाहिये ।’

अ. भा. ओंकार परिवार की स्थापना

ॐ परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ व स्वाभाविक नाम हैं । इसे मन्त्र शिरोमणि, मन्त्र सम्राट, मन्त्र राज, बीजमंत्र और मन्त्रो का सेतु आदि उपाधियो से विभूषित किया जाता है । इसे श्रेष्ठतम् महानतम् और पवित्रतम् मन्त्र की सजा भी दी जाती है । सारे विश्व में इसकी तुलना का कोई मन्त्र नहीं है । ॐ सभी मन्त्रो को अपनी शक्ति से भावित करता है । सभी मन्त्रो की शक्ति ओंकार की ही शक्ति है । यह शक्ति और सिद्धिदाता है । भौतिक व आत्मिक उत्थान के लिए कोई भी दूसरी श्रेष्ठ व सरल साधना नहीं है ।

सभी ऋषिमुनि ॐ की शक्ति और साधना से ही अपना आत्मिक उत्थान करते रहे हैं । परन्तु आज आश्चर्य है कि ॐ का अन्य मन्त्रो की तरह व्यापक प्रचार नहीं है । इस कमी का अनुभव करते हुए अ. भा. ओंकार परिवार की स्थापना की गई है । आप भी अपने यहां इसका एक प्रचार केन्द्र स्थापित करें । शाखा स्थापना का सारा साहित्य नि शुल्क रूप से प्रधान कार्यालय, बरेली से मगवा ले , आपको केवल इतना करना है कि स्वयं ओंकारोपासना आरम्भ करके ४ अन्य मित्रो व सम्बन्धियो को प्रेरित करें और सभी सकल्प पत्र व शाखा स्थापना का प्रार्थना पत्र प्रधान कार्यालय को भिजवा दें । इस वर्ष २७००० साधको द्वारा ६०० करोड़ मन्त्रो के जप का महापुरश्चरण पूर्ण किया जाना है । आशा है ओंकार को जन-जन का मन्त्र बनाने के इस श्रेष्ठतम् आध्यात्मिक महायज्ञ में सम्मिलित होकर महान पुण्य के भागी बनेंगे ।

ओंकार रहस्य, ओंकार दैनिक विधि, ओंकार चालीसा, ओंकार कीर्तन और ओंकार भजनावली नामक १५ पैसे मूल्य वाली सस्ती पुस्तिकाओ की अधिक से अधिक सख्या में वितरित करें ।

विनीत :—

संस्कृति संस्थान

चमनलाल गौतम

ख्वाजाकुतुब, वेदनगर, बरेली-२४३००३ (उ प्र)

एक मौन व्यक्तित्व का मौन समर्पण

डॉ. चमन लाल गौतम-एक व्यक्ति का नहीं वरन् ऐसे विशाल धार्मिक संस्थान का नाम है जो सतत् २४ वर्षों से ऋषि प्रणीत आर्ष साहित्य के शोध, प्रकाशन और व्यापक साहित्य प्रचार का कार्य देश विदेश में करता रहा है। यह उनकी तप साधना का ही परिणाम है कि किसी भी आर्थिक सहयोग के बिना वेद, उपनिषद्, दर्शन, स्मृतियाँ, पुराण व मन्त्र-तन्त्र आदि साधनात्मक साहित्य की ३०० से अधिक पुस्तकों को प्रकाशित करके घर घर में पहुँचाने की पवित्रतम साधना कर रहे हैं। मन्त्र-तन्त्र, योग, वेदान्त व अन्य धार्मिक विषयों पर १५० खोज पूर्ण ग्रन्थों का लेखन, सम्पादन एक ऐसा अविस्मरणीय व असाधारण कार्य है जिस पर उनके अथक श्रम, मन्धीर अध्ययन, तप, प्रतिभा और मौलिक सूक्ष्म बूझ की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। स्वस्थ साहित्य की रचना और प्रचार का उनकी जीवन योजना का यह पहला चरण पूरा हुआ।

पिछले २४ वर्षों से लगातार चल रही आध्यात्मिक साधना के महापुरश्चरण का दूसरा चरण भी समाप्त हो रहा है। तीसरे चरण-आध्यात्मिक साधनाओं और अनुभूतियों के विश्वव्यापी विस्तार का शुभारम्भ श्री भा. ओकार परिवार की स्थापना के साथ त्र्यम्बकपञ्चमी की परम पवित्र बेल के साथ हो गया है। अतः उनका शेष जीवन तीसरे चरण की सफलता, ओकार परिवार की शाखाओं के व्यापक विस्तार के माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों को ओकार साधना में प्रविष्ट करके उच्च आध्यात्मिक भूमिका में प्रशस्त करना, ओकार अथवा उच्च आध्यात्मिक साहित्य की रचना व प्रचार-प्रसार को समर्पित है।

इस आध्यात्मिक महायज्ञ में सभी धार्मिक जन अपनी एक एक अंगुली लगा देंगे तो यह ईश्वर प्रेरित महा पुरश्चरण निश्चित रूप से पूर्ण होगा।

स्वामी सत्य भक्त

